

دكتور إبراهيم مدكور

في اللغز والفن

د. إبراهيم مدكور

في الأخلاق والاجتماع

الهيئة المصرية المتقدمة للكتاب

١٩٧٤

■ إيضاح

ترجع الأبحاث التي نقدمها هنا الى نحو ربع قرن أو يزيد ، وكان ينبغي أن تنشر حين ذاك نشرأ شاملا منسقا ، ولكن زحمة الحياة وتياراتها التي تجتذبنا شمالا ويمينا حالت دون ذلك • وقد ألفت عليها نظرة أخيراً ، ورأيت أنها صالحة للنشر دون تعديل أو اضافة ، ولعل فيها ما يواجه أموراً لاتزال في حاجة الى مزيد درس وبحث • وقد كتبت هذه البحوث متفرقة ، ولا اعتبارات مختلفة ، واتجه كل واحد منها نحو هدف خاص • ولكنها في جملتها تدور حول سلوك الفرد والمجتمع ، وتصوب الى طائفة من الآراء والأفكار ، أو العادات والتقاليد • ولذلك رأينا أن نقسمها الى باين: أحدهما في الأخلاق ، والآخر في الاجتماع •

ونريد بالأخلاق ما يتصل بسلوك الفرد من رأى أو عمل ، ولم نعالج في هذا الا موضوعات محدودة ، حاولنا أن نفسرها تفسيراً فلسفياً ، وأن نقف بوجه خاص عند آثارها التطبيقية • فأشرنا الى أن تربيتنا لا تعنى عناية كافية بتشجيع النوايا الصادقة وتكوين الضمائر الحية ، ولاحظنا أن حياتنا الصاخبة تغمرنا بضجيج لا ينقطع ، فلا

نكاد نخلو الى أنفسنا ، ولا تنعم بمراجعة ما عملنا ولا بمحاسبة ضمائرنا • وبدا واضحا أن الأعمال الناجحة تستلزم عقيدة صادقة ، وحرارة ايمان دافعة ومحركة • واستوقفنا أيضا ذلك النزاع الأزلي بين الحق والقوة فعرضنا لشيء من تاريخه ، وبيننا محاولات المفكرين فى مختلف العصور لتوضيحه وتفسيره ، و انتهينا الى أنه نزاع الأمس واليوم ، وسيبقى نزاع الغد مادام فى الدنيا أقوياء وضعفاء ، وعلى الضعيف أن ينهض من كبوته •

وفى الاجتماع عينا بظاهرة واحدة ، نعتقد أنها من أعمق الظواهر الاجتماعية أثرا ، وهى ظاهرة الخرافة • تتبعنا آثارها فى المجتمعات البدائية والمتحضرة ، القديمة والحديثة ، وقلبناها على وجوهها المختلفة فى ضوء دراسات اجتماعى انجليزى كبير تعهدا فى عمق وطرافة ، وهو فريزر أستاذ الاجتماع بجامعة كمبردج •

واذا كانت الأمم النامية تحاول ما استطاعت أن تنهض ببنائها الاقتصادى ، فما أحوجها أيضا أن تعزز بنيانها الثقفى ، وللخرافة فى هذا البيان شأن خاص • ونحن لا ننكر أن للأمم الناهضة والدول الكبرى خرافاتها ، ولكن أن تتحكم الخرافة فى مظاهر الحياة فى مجتمع ما ، فذلك تخلف لا يمكن السكوت عليه •

في الأندلس

١- الضمير

● غامض فى لفظه غموضه فى معناه ، ومستتر رغم ما يبرز من آثار ، هو أقرب الأشياء منا وألزمها لنا ، بل يكاد يكون كل شيء فينا : « والمرء بأصغريه قلبه ولسانه » • بيد أنا ان حاولنا توضيحه توارى بالحجاب وأمعن فى الاستتار والحقاء • نؤمن بوجوده دون أن نراه أو نفهم فى وضوح حقيقته ، وكيف ننكره وفى انكاره انكار لأنفسنا وهدم للدعامة الأولى من دعائم شخصيتنا ؟ يأمر فيطاع ، وينهى فيستمع له ، ويسر ويحزن ، ويخالط عواطفنا وأحوالنا النفسية على اختلافها ، يعقد محكمته فى أسرع من لمح البصر ، ويصدر أحكاما غير قابلة للنقض • لذلك اتجه اليه الواعظ فى وعظه ، وناداه رجل الدين فى نصحه ، وجعله الأخلاقى أساساً لدرسه ، وتولاه عالم النفس بالبحث والتحليل •

يغلب على الظن أن العرب لم يستعملوا كلمة « ضمير » بمعناها الخلقى والنفسى الذى اصطلاحنا عليه الآن ، واكتفوا بلفظ القلب أو الباطن أو السريرة • وهذا المعنى ، وان كان يقرب من

العرف الحاضر ، متميز منه تمام التميز . وفلاسفة الاسلام ومتصوفوه ، برغم تحليلهم الدقيق لبعض العواطف النفسية كالعشق والشوق والندم والتوبة ، لم تجر كلمة « ضمير » على لسانهم الا في دوائر تختلف كثيرا عما نحن فيه ، ويظهر أن العرب قد استعاضوا عن هذه الكلمة بلفظة « زاجر » التي تؤدي معناها بعض الأداء : « من لم يكن له من نفسه زاجر ، لاتفعه الزواجر » . فكلمة « ضمير » بمدلولها الفلسفي وضع حديث ، واستعمال يرجع به العهد فيما نعتقد ، الى أخريات القرن التاسع عشر وأوئل القرن العشرين ، حين بدىء في ترجمة كلمة conscience الاجنبية ، وهذه الترجمة وان تكن صادقة في جملتها - مشار غموض واشتباه ، لأنها تعبر عن الضمير الخلقى والضمير النفسى بلفظ واحد . وقد وقعت اللغة الفرثسية في هذا الغموض من قبل ، واستعملت لفظاً مشتركاً للدلالة على الضمير من حيث مظاهره الخلقية وأحواله النفسية . وتنبه الألمان والانجليز الى هذا فخصصوا الضمير النفسى بلفظ يميزه من الضمير الخلقى ، وأصبح لعلم النفس كلمة يدل بها على الضمير غير تلك التي يستعملها الأخلاقي (١) . وما أجدر كل اصطلاح بأن يوضع

(١) نعلم أن الفرنسيين يستعملون من غير تمييز كلمة conscience في أبحاثهم الخلقية والسيكلوجية ، وقد يضيفون اليها أحيانا وصفاً شخصياً فيقولون : Conscience morale et conscience psychologique أما الألمان والانجليز فيسمون الضمير الخلقى : Gewissen, conscience والضمير النفسى : Bewusstsein, consciousness

له لفظ خاص يناسبه (١) ، غير أنه لا يفوتنا أن نلاحظ أن هذه التفرقة اللفظية إنما يراد بها فقط فصل العلوم بعضها عن بعض ، وقصر كل فن على مصطلحات معينة ، والا فالواقع يشهد أن الضمير الخلقى هو الضمير النفسى ملحوظاً فيه معنى الخير والشر • فليس فى الانسان ضميران يفصل أحدهما فى الأحكام الخلقية ويتولى الآخر الأحوال النفسية ، لكل منا ضمير واحد قد تتنوع أسماؤه بتنوع مظاهره ووظائفه •

دراسته :

لم يعن الاغريق بموضوع الضمير ولم يدرسوه الدراسة اللائقة به لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية النفسية ، ذلك لأن الأخلاق كانت تعتمد عند فلاسفتهم الأول على أساس اجتماعى • فأفلاطون كان يتعزى عن شقاء الأفراد بما كان يرجو من سعادة المجتمع ، وأرسطو لا يكاد يفصل الحياة الخلقية من الحياة السياسية • نعم ان الأبيقوريين والرواقين قد نحوا بالأخلاق منحى فرديا ، وحاولوا أن يؤسسوا سعادة الفرد على الفرد نفسه ، ولكنهم ذوو نزعة مادية تتنافى مع التحليل الروحى للضمير • ومن الناحية السيكولوجية نلاحظ أنه فات الاغريق ، بل القدامى عامة ، أن

(١) قد يسمى الضمير النفسى الشعور ، ولعل فى هذه التسمية ما يدل على وظيفته وان كانت لا تبين تماما حقيقته ، وقد شاعت أخيرا كلمة «الوعى» للدلالة على الضمير النفسى •

يدركوا وحدة الظواهر النفسية ، التي هي أثر من آثار الضمير .
وأن من جهل هذه الوحدة أو قال بنظريات تناقضها لا يستطيع
أن يفهم الضمير على وجهه الصحيح . وفوق هذا فانهم كانوا
يخلطون بين الضمير وبعض الأحوال النفسية ، فأفلاطون مثلاً
لا يفرق بينه وبين المعرفة ، وأصحاب الرواق يطلقونه على معرفة
الحق والباطل . وقد بقي أمر الضمير مهملاً الى أن جاء صوفية
القرون الوسطى من مسيحيين ومسلمين فأعاروه جانباً من العناية
والدرس . والتصوف ، وهو علم القلوب ، لا يمكنه أن يغفل مشكلة
الضمير وينسى ركناً تقوم عليه المناجاة الروحية . لذلك نسمع
رجلاً كآبيلار بين المسيحيين يحدثنا عن الضمير وأثره في الأعمال
الخلقية ، كما نرى الغزالي مثلاً بين المسلمين يشرح مراقبة النفس
وقوة المحاسبة التي يمكن أن تنطبق على الضمير بمعنى الحديث .
غير أن هذه المحاولات في جملتها محدودة وجزئية . وإلى رجال
العصور الحديثة يرجع الفضل في شرح موضوع الضمير ومنحه
ما يتطلب من عناية ومجهود . وتكاد تكون المدرسة الايقوسية
أول من تنبه الى هذا الجانب الهام من النفس وإلى أثره في الأخلاق .
ثم تبعها مدارس أخرى اعتنقت رأيها أو ردت عليها ، الى أن جاء
وليم جيمس وبرجسون فدرسوا الضمير دراسة نفسية قضت على
كثير من النظريات القديمة ، وغيرت مجرى التفكير في علم النفس
الى حد كبير . ولم يفت الاجتماعيين المعاصرين أن يعرضوا لمشكلة

الضمير ويوضحوها على ضوء البيئة والظروف الاجتماعية • وهذه الدراسات مجتمعة ترمى الى تحديد ماهية الضمير وحقيقته ، وبيان أصله وطبيعته ، وتوضيح قيمته ووظيفته • وترمى أيضا الى اثبات تنوعه بتنوع الأفراد والجماعات ، وتطوره تبعاً لاختلاف العصور والأجيال •

حقيقته :

في قرارة نفوسنا وحيث تتكون أفكارنا وتعد أحكامنا ، هناك رقيب ملازم يشهدنا ويقفنا عليها أولا فأولا ، هذا الرقيب هو ضميرنا والشعور الروحي الذي نحس به على أثر أية حركة من حركاتنا النفسية ، والالهام المستمر الذي ينقل إلينا كل ما يجول بالخاطر • فالمرء حين يفكر يشعر في الوقت نفسه بما يصنع ، ويدرك أن تفكيره من عمله وقطعة منه • وكذلك شأنه حين يقارن أو يوازن أو يتذكر معلومات قديمة أو يقضى في أمر بقضاء ما ، أو يسر أو يحزن ، أو يحب أو يبغض • وشعور الإنسان بتفكيره وإدراكه لحفايا قلبه ليس الا معرفته لنفسه ووقوف روحه على ما تعمل • وعلى هذا فالضمير جزء لا ينفصل من الظواهر النفسية وأساس لكل أعمالنا الباطنية • هو الشخصية في صورتها البسيطة المجردة ، ومبعث النور الأول في الحياة العقلية • وخطأ أن نعهده قوة مستقلة ومتميزة من الأحوال النفسية كالعين تتميز من الشيء

المرئى • فقد انقضى الزمن الذى كان يقال فيه بتقسيم النفس الى قوى منفصلة تقوم كل واحدة منها بعمل خاص • ولسنا فى حاجة لأن نقرر هنا أن فى الانفعالات مثلاً قدراً من التفكير لا يصح انكاره ، كما أن الجانب الفكرى للانسان فى أرقى صورته مشوب ببعض العواطف والميول • على أن القول بالقوى ان صحيح تصوره بالنسبة لبعض مظاهر النفس ، فواضح عدم انطباقه على الضمير الذى هو الشكل العام ، ونقطة الاشتراك ، والصورة الرئيسية لكل الأعمال العقلية • والمدرسة الايقوسية وان كانت من أول من عنى بموضوع الضمير بين المحدثين أساءت من ناحية فى أنها عدته قوة قائمة بذاتها ، وشبهته بأحد النظارة يشهد رواية الحياة النفسية دون أن يقاسم فيها بنصيب (١) •

واذا كان الضمير شعور النفس بما تعمل ، فسهل أن تتبين فى هذا الشعور درجات بعضها أوضح من بعض • وفى اللحظات التى بين اليقظة والنوم نشعر بما يجرى فى نفوسنا شعوراً مبهماً غير محدود ، والأحلام والرؤى تتصل من غير شك بالضمير فى أغمض صورته ، أو ان شئت سمها مرحلة العقل الباطن ، فان جاوزنا هذه المرحلة وجدنا أحوالاً نفسية واضحة بعض الشيء إلا أنها سريعة وغير متمركزة ، وما ألصق هذه الأحوال بالأعمال العادية والأمور المألوفة ، فالضمير يدركها دون أن يقف أمامها

Th. Reid, Essai sur fac. intell., III. 2.

(١)

طويلاً • وبعد هاتين المرحلتين نصل الى درجة فيها تفكير وروية ،
وتذكر وانتباه ، وبحث ومجهود • وهنا تبدأ المعرفة الحق ويدرك
الضمير عمله فى وضوح • وعلماء نفس الطفل المعاصرون ، وعلى
رأسهم كلا باريد (Claparède) وبياجيه (Piaget) ، قد خصوا هذه
المرحلة بقدر كبير من العناية ، وبينوا كيف يخطو الناشئ نحو
ادراك نفسه وتكوين معلوماته ، ثم تنجى أخيراً مرحلة التفكير
الانسانى فى أسمى صورته ، حيث تعرض المشاكل العلمية
والفلسفية ، ويجهد الانسان نفسه فى تفهمها وقلبها على وجوهها ،
رجاء أن يصل الى حل واضح مقنع ، وما هذه المرحلة الا امتداد
لسابقتها وصورة مكبرة لها ، والأبحاث العقلية فى جملتها محك
للضمير ، ومبعث نضال نفسى مستمر يراد به الوصول الى الأفكار
الجليلة النيرة •

خصائصه :

يزداد فهمنا للضمير اذا بينا الخصائص التى تمتاز بها مظاهره ،
وقد عنى جيمس وبرجسون بشرح هذه الخصائص وتوضيحها
التوضيح الكافى ، وأول شئ نلاحظه فى الظواهر النفسية هو
اختلاطها وتشعبها ، فلا نكاد نجد أنفسنا أمام ظاهرة واحدة منعزلة ،
بل دائماً أمام مجموعات من أحوال نفسية مختلفة ، أو كما يقول
جيمس أمام حقول اكتسى بساطها بشتى الأزهار والألوان

(fields of consciousness) ، وفي ظاهرة نفسية واحدة ، تلتقي احساسات متنوعة ، وذاكرات قديمة ، وعادات ثابتة ، وأفكار عديدة ، وأحكام وتعليلات ، وموازنات لا حصر لها ، وهذه الأحوال النفسية كالأمواج الزاخرة تجرى وتتغير من غير انقطاع ، ومن هنا جاء تعبير جيمس المشهور : تيار الفكر أو تيار الضمير (١) . فاحساسنا بشيء في حال اليقظة مختلف عنه في حال النوم ، وادراكنا لأمر ونحن متعبون يختلف عن ادراكنا له ونحن مستريحون . وشعور هذه اللحظة لا يتكرر مرة أخرى في نفس الظروف والمناسبات التي اقتضته ، ولئن بدا تكراره لم يعد ذلك المظهر العام ، أما التفاصيل والجزئيات فمختلفة لا محالة ، وكأن حركة التفكير كنهر جار تتابع موجاته الى ما لا نهاية دون أن تعود موجة سيرتها الأولى ، والفكرة الواحدة المستمرة التي تخطر ببالنا من حين لآخر دون تغيير أو تبديل أمر خيالي وبعيد عن الحقيقة (٢) . فنحن نحس الآن على صورة خاصة لن تستمر في اللحظة التالية ، وما دما أحياء فنحن عرضة للتغير ، وما أصدق بسكال حين يقول : « الزمن يشفى الآلام والأحقاد لأننا متغيرون ولا نحفظ بشخصية واحدة ، فلا المسىء ولا المساء اليه يبقيان كما كانا (٣) » .

Stream of thought or stream of consciousness. (١)

W. James. Principles of Psychology, I, pp. 231 ss. (٢)

H. Bergson. Evolution créatrice, p. 288.

Pascal, Pensées, frag., 122. (٣)

بيد أن القول بأن ظواهر النفس في حركة وتغير مستمر ليس معناه أن في تيار الضمير انقساماً أو تبايناً . فظواهر النفس في حركتها تدور حول نقطة واحدة وتتصل بأساس ثابت ، وحياتنا الروحية في هذا الصباح ترتبط بحياتنا أمس دون أن يحدث النوم أى فراغ أو انقطاع في وحدتها ، وعلى هذا فالحاضر من أحوالنا النفسية يحمل في طياته الماضي ويعد للمستقبل ، وفي النفس حركة في اتصال وتغير في ارتباط . ومثل الحياة العقلية في هذا مثل قطعة موسيقية مكونة من نغمات مختلفة ومتميزة قد امتزجت واختلط بعضها ببعض فأتتجت لحناً منسقاً . وما ذاك الا لأن أحوال النفس جميعاً متصلة بشخصية معينة ، ومنجذبة نحو مركز واحد ، ومنبعثة من شمس الضمير الوحيدة . وأوضح شيء في عمل النفس أنه يستلزم فاعلاً ، ففكرة ما اما أن تنسب الى أو اليك أو الى زيد من الناس . والفكرة التي لا أب لها لا أصل لها ولا وجود ، على أنها ان وجدت فلا سبيل الى تعريفها والتأكد منها ، لأن ما تتبادله من أفكار انما هو عمل أشخاص معينين محدودين .

من خصائص مظاهر الضمير التي ألمنا بها سراعاً تتبين بطلان المذهب الذرى الذى يزعم أن الحياة العقلية بأسرها ترجع الى جملة أفكار بسيطة التقت وارتبطت ونتاجت عنها أفكار أخرى مركبة ، ومجموع هذه وتلك مسود بقانون تداعى المعانى . فالظواهر النفسية تلخص في جملة وحدات وضع بعضها بجانب

بعض ، وفي مجرد انضمامها ما يكفي لتكوين حياة عقلية • تلك هي
نظرية لوك ومن جاء بعده من رجال المدرسة الانجليزية أمثال
هيوم وميل وبين وسبنسر • ولا يبعد عن هذه النظرية كثيرا ما قال
به كوندياك الفرنسي من أن الروح ليست الا مجموعة صور حسية
توزعت الى عدة طوائف فنشأت عنها القوى النفسية المختلفة • وكلتا
النظريتين تهدم فكرة الضمير من أساسها ، ولا ترى في النفس شيئا
سوى ما يمليه الحس • لذلك قام في وجهها الايقوسيون من جانب ،
ومين دي يران من جانب آخر ، مشبتين أن في الروح حياة وقوة
تجاوز المدركات الحسية ، ولولا هذه القوة وتلك الحياة ما نظمت
آثار الحس ، ولا نتجت عنها أفكار مستقيمة • هناك روح ، هناك
نفس ، هناك شخصية ، أو هناك ضمير ، سمه ما شئت ، والمهم أن
الظواهر العقلية ليست مجرد أوضاع لصور حسية ، أو لوحداث
متحجرة لا حياة فيها ، ولا تستطيع بالأولى أن تبعث الحياة في غيرها .
وأعمال بينيه ، ومدرسة فور تسبورج الألمانية وجيمس وبرجسون
في الخمسين سنة الأخيرة قائمة على شرح هذا الرأي ونصرتة •

الضمير الخلقى :

والآن وقد اتضح الضمير في مظهره النفسى ، يجدر بنا أن
نفرق بينه وبين الضمير الخلقى ، أو أن نحدد بعارة أدق مهمته
من الناحية الأخلاقية • في حين أن الضمير النفسى يقفنا على ما يجرى

فى داخلنا ، ويشاطر فى الظواهر العقلية على اختلافها ، يعنى
الضمير الخلقى باصدار الأوامر الصالحة والحكم على الأعمال الانسانية .
فاذا ما تعلق بالمستقبل بدا أثره كصوت خفى يأمر وينهى ، واذا
حكم على الماضى صحبت حكمه عواطف كثيرة من سرور أو ألم .
« فصول الضمير » هو ذلك النداء الخفى والوحى الشخصى الذى
يدفعنا نحو غاية ، أو يصرفنا عنها ، وهذا التعبير فيما يظهر من أصل
صوفى ، وقد جاء التحليل النفسى الحديث مؤيدا له . والمرء حين
يقضى فى أمر بقضاء ما يبدو كأنه تحت تأثير اتجاهات مختلفة ، ان
ساد أحدها ارتفع صوته وصدر أمره . واذا كان صوت الضمير
مبعث الأمر والنهى فوخزه مصدر الندم والألم . وكم اتجه
أشخاص نحو جلائل الأعمال امثالا لأصوات ضمائرهم ! وكم
انصرف آخرون عن الشر ، لأنهم عانوا وخز الضمير وما جلبه
عليهم من شقاء وبلاء !

٢- الوحدة

● شبح بهولنا اسمه ، ويزعجنا رسمه ، مع أنا لو عرفناه لألفناه ، ولو خبرناه لتعشقناه - ووحشة نفر منها فرارنا من الخطر الداهم ، أو العدو المهاجم ، ولو ثبتنا لها في صبر وجلد لكسبنا المعركة وأصبحنا بوحدتنا سعداء - وعزلة قد يضيق لها الصدر ، وتنقبض النفس ، ولكنها عادة لا يمكن أن تكتسب الا بشيء من الدربة والمران ، ورياضة لاتخلو من مجهود أو عناء . وكيف لا تكون مجهدة وهي تقف حجر عثرة في سبيل بعض الغرائز الكامنة ، وتحرم الفرد من لذائذ المجتمع ومغرياته الخادعة ، فتحول دون غريزة حب الاجتماع وسد حاجتها ، وتعارض صلوات القرابة والمودة في امتدادها وانبساطها ، بيد أنها في كل هذا أشبه ما يكون بالدواء الممض تتعاطاه لما نرجوه بعده من برء وشفاء .

حقاً ان الوحدة طب للنفوس وعلاج للأرواح ، نستطب بها من ويلات المجتمع وآلامه ، فتقينا ولو زمناً لهيب الحقد والحسد وسُموم القيل والقال ، وتبعدنا ولو الى حين عن مظاهر الشره

والجشع وظلم الانسان لأخيه الانسان ، فلا تقع العين على وجوه
شاكية ، ولا تسمع الأذن أصواتاً باكية ، ولا يقر اللسان مكيدة ،
ولا تقاسم اليد فى جريمة ، ولا تسعى القدم الى خطيئة . وقديماً
قالوا : «تشفى الوحدة من المجتمع بقدر ما يشفى المجتمع من الوحدة» .
وبالوحدة نداوى كذلك أمراض القلب والروح وتعالج أنفسنا
بأنفسنا ، فنخرج من زمرة الأهل والاخوان وتيار الحياة الهائج المائج
الى حيث السكون والتأمل ، ونبدد تلك السحب الكثيفة التى نسجها
المجتمع حولنا ، والأضواء البراقة التى تعشى لها أبصارنا لنرى بعين
الحقيقة والاعتبار . ولم تكن الوحدة عبادة الا لأنها توبة وندم
وتهذيب وتطهير .

وقد عرفت لها الأديان هذه المنزلة فدعت الى الخلوة والاعتكاف
الذى لا يراد به مجرد أورد تتلى أو أناشيد يترنم بها ، بل يقصد
أن تعرض صفحة الحياة على بساط البحث وتعقد محكمة الضمير
فى جو هادئ ساكن ، وتقضى بقضائها العادل ان بالبراءة أو الاتهام .
وما أحوجنا الى هذه الرقابة وهذا الحساب الدقيق دون انقطاع . . !
ولكن نجد الحياة ولهوها وحلاوة العيش ومرارته تصرفنا عن ذلك ،
وتلقى بنا فى بحر لجى لا سكون فيه ولا اطمئنان . ونحن فوق
هذا مولعون بستر هفواتنا وتغطية زلاتنا ، نسترها على الناس وعلى
أنفسنا ، وتتجاهلها وكل الأدلة قائمة عليها : مغالطة مدهشة وصلف
كاذب وغرور غريب . وانك لترى الفرد يأتى أمراً ياباه العرف

وينكره الدين ، فيسارع الى أن يعد نفسه في صف المحافظين على التقاليد والمتدينين طمعاً في أن تنسى فعلته وتخفى خطيئته . وقد نفهم هذا التصنع ان أراد أن يرضى به من حوله ، فأما أن يخدع به نفسه فتلك حماقة حمقاء وغفلة عمياء ، وما منا من أحد الا لاحظ أنه اذا حاسب نفسه على ذنب ارتكبه ، أو اثم اقترفته ، عز عليها هذا الحساب ، وقد تأبى وتستكبر وتشرد وتجمع . وكثيراً ما تفر الى المجتمع لتزوى في ركن من أركانه وتضل في منحرجاته وعطفاته . والجناة والمجرمون أنفر الناس من العزلة والوحدة ، وأرغبهم في الجلبة والضوضاء التي تخدر أعصابهم فلا يحسون ولا يشعرون . فلم يكن بد من أن تستثيرا التعاليم السماوية الى الخروج من هذا التجاهل المزرى والتكر المزدول .

والتصوف ، وهو فلسفة الوحدة ، يرى أن علاج الروح لا يتم الا ان شخص الانسان أدواءه بنفسه ، ووقف على عيوبه مباشرة وبدون واسطة ثم تعهدا بالتقويم والاصلاح . ويعتقد أن المرء أقدر على هذا التقويم اذا خلا الى نفسه وخلص من شواغله ، فانه يلتقى بحسناته وسيئاته وجها لوجه ، ولا يجرؤ على المبالغة في الأولى ولا على انكار الأخرى . واذا صح أن الطبيب هو الذي يقود المريض نحو طريق البرء والعافية ، فلا شك أن المريض هو الذي يقطع هذا الطريق بقدميه . على أنه لا يكاد يوجد طبيب يستطيع أن يتكهن بعله قبل أن يعرف ظروفها ومكوناتها ، ولا أن يصف

دواء قبل أن يقف على حقيقة الشكوى وموضع الألم • فاذا أضحى العليل آسياً كان أعرف الناس بعلته وأقدرهم على علاجها • لهذا تعشق انصوفية الوحدة ، وحببت اليهم الحلوة التي يستطبون فيها من آلامهم ويداوون أمراض نفوسهم • حقاً انهم ينشدون وراء الفراق تلاقياً ، ويأملون بعد الهجر وصلاً ، ويرجون في الوحشة أنساً ، ولكنهم لن يصلوا الا عن هذا الطريق الوعر والمسلك الصعب • فالوحدة وسيلة لتهديب النفوس والأرواح وسلم الوصول الى الغبطة والسعادة •

وليس أثرها مقصوراً على الروح فحسب ، بل يتعداها الى العقل • ففيها تنضج الأفكار وتختمر الآراء وتتمحص الحقائق ، وفوق سطحها الهادئ تتفجر ينابيع الحكمة ، ومن سمائها الصافية تنزل آيات النور والمعرفة • فلولاها ما نعمنا بكثير من الأدب الرائع والخيال العذب والشعر الرقيق ، وفي غير جوها لا يستطيع أن يتوفر عالم على فرض يحققه ، أو فيلسوف على نظرية يناقشها ويحللها ، وبدونها لا يجد السبيل مصلح الى وضع نظمه السديدة ومبادئه القويمة • واذا تتبعنا تاريخ الأنبياء والعظماء والقادة والمصلحين والفلاسفة والمفكرين وجدنا أن أشدهم تعلقاً بالمجتمع وشئونه أرغبتهم في ساعات خلوة يدبر فيها ما اضطلع به من مهام جسام • ولئن كان المجتمع يمدهم بقدر كبير من الغذاء العقلي ، فهم في مسيس الحاجة الى ساعات فراغ يمثلون فيها هذا الغذاء ، ويتعهدون

هذه البذور لتخرج للناس أينع الثمرات • ففي ردهات الأكاديمية
ومتزهات الليسيه أخرج أفلاطون وأرسطو أكمل وأتم فلسفة
عرفت في التاريخ القديم • وفي غار حراء أعد « محمد » صلى الله
عليه وسلم نفسه لقبول الوحي الالهي والتعاليم السماوية •
ولولا خلوات العلماء اليوم المستمرة وعزلتهم في تجاربهم الدائمة
ما خطا العلم خطوة واحدة الى الأمام • وما هو ذا بعض السياسة
المعاصرين يحتذى حذوهم ، ويسير على سنتهم ، فاذا ما جزبه أمر
لجأ الى نفسه فاستفتاها في غير جلبة ولا ضوضاء ، وكان لغاندى
خلوات وصمت طويل • ففي الحلوة صفاء عزاً أن يتوفر في المجتمع ،
وفيها ضياء ان مرت به سحب حياتنا الصاخبة خسفته • وفي العزلة
تفكير وروية ونظر وتأمل لعل جيلنا الحاضر الذي انغمس في بحار
المادية أحوج ما يكون اليها •

هذه هي الوحدة في أثرها الروحي والفكري والأخلاقي
والعقلي • وهنا تتساءل : هل نحن نقدرها قدرها وتعلق بأهدابها ؟
وهل يعنى الكثيرون منا بلحظات فراغ يطمشون فيها الى أنفسهم
ويركعون الى أشخاصهم ؟ وهل عوائدنا وتقاليدنا تحترم ساعات
الوحدة والانفراد ؟ لا أظن ، فان المقاهي والأندية تأكل تصف
أعمارنا أو يزيد ، وبيوتنا مبعضة إلينا كل البغض فلا نقصدها
الا للنوم أو الطعام أو الشراب • وقد يصل الأمر بالطالب أن يذاكر
دورسه على قارعة الطريق ، وبالأستاذ أن يحضر أعماله في مجتمع

الآخوان ، وبالقاضى أن يدرس قضاياء فى ناد عام • وكأننا نأبى إلا أن نفكر جهره كما تكلم جهره ، وأن نشترك فى كل شىء لأننا لا نحسن الاستقلال بشىء ، وإذا ما شاء أفراد أن ينظموا أوقاتهم ويخلصوا إلى أنفسهم ولو ساعة أو ساعتين كل يوم عدا عليهم الزوار فقصدوهم على غير موعد ، وأطالوا مكثهم لديهم • وبذا أصبحنا لا نشعر واحد منا أن وقته ملكه بهال •

٣- حرارة الإيمان

● ما أُرهب ذلك الجيش السائر والبحر الزاخر والجمع
الثائر يخوض غمار المعركة في عزيمة رجل واحد وهمة قلب صادق،
فلا يلبث أن يكتب له النصر ويفوز بالغلب على من تفرقت بهم
الميول والأهواء ! وما أروع تلك الرؤوس الحاسرة والأجسام شبه
العارية تجتمع في صعيد واحد تسبح الله وتناجيه فلا تخشى بأس
حر ولا برد ، ولا تألم من صر أوقر ! وما أخشع ذلك الناسك
الذي حرم نفسه لذيق الطعام والشراب ، واستطاب الحشن وغليظ
الثياب ، وضوى جسمه من طول الركوع والسجود ، واحمرت
عيناه من البكاء والسهير ! كل هؤلاء قد استولت عليهم فكرة
وتملكتهم عقيدة ، فساروا وراءها طائعين ، واثمروا بأمرها راغبين
لا راهبين .

وكم من أفكار نسلم بها ، وآراء نوافق عليها ودعوات نصغي
اليها ، ولكن طائفة قليلة منها فقط هي التي تنفذ الى قلوبنا وتمتزج

بأرواحنا ، فنصبح طوع ارادتها ورهن مشيئتها ، وما ذاك الا لأن الدعوات لا تتجه دائما الى القلب ولا تخاطب كلها الروح ، فمنها ما يرمى الى غاية مادية يتشبث بها من يرجو أن يسهم فيها بنصيب ، ويطمئن اليها من أثر العاجلة على الآجلة . ومنها ما يقوم على الحجة والبرهان والبحث والتعليل ، ولغة المنطق لا تلائم الناس على اختلافهم ولا يسمو اليها جمهورهم وعامتهم . لذلك كان أكثر الدعوات حظا من النجاح ألصقها بالقلب وأقربها الى الفؤاد ، وبقدر تفاوت الدعاة في القدرة على تحريك العواطف واثارة الشعور تتفاوت آثارهم ويزيد أو ينقص عدد أتباعهم ، وعن هذا الشعور تنبعث حرارة الايمان المتأججة ، ومن تلك العواطف يتولد صدق العقيدة الباهر ، وفي القلب قوى خارقة للعادة وفي الروح أسرار تليق الحديد وتنسف الجبال ولا تبالي بصعاب .

هناك ضربان من الايمان لا سبيل الى خلطهما ولا الى انكارهما : ايمان العقل وايمان العاطفة ، أو ان شئت فقل : ايمان البرهان والتعليل والحجة والدليل ، ثم ايمان الشعور والاحساس والقلب والروح ، في أحدهما هدوء التفكير ورزانة المنطق ، وفي الآخر حمية الوجدان ونشاط العاطفة . لكن كان الأول قد استثار بنور الحجة وقوى على مجادلة الخصوم ودفع الشبه ، فان الثاني ينبعث من قرارة القلب وأعماق الفؤاد ، ولا يرى نفسه في حاجة الى برهنة واستدلال ، ولا يأبه مطلقا بخصوم ولا معارضين .

والدعوات سياسية كانت أو دينية ، انما تقوم ابان نشأتها على معتقين اتجهوا نحوها بقلوبهم وتفانوا فيها بأرواحهم ، فأصبحوا ولا يعز عليهم مطلب ولا تبعد عنهم غاية ، وكم سمعنا أن قائدا تسلق مع جنده الجبال واخترق البحار وخاض غمار الشرق والغرب دون أن يتخلف عنه متخلف ، أو يقعد عن مناصرته الأتباع والأعوان ، وكم روى لنا التاريخ من أخبار زعماء سياسيين أو دينيين كانت اشارتهم وحيا وكلمتهم أمرا ، اذا ما تحركوا تحركت الألوف المؤلفة ، واذا ما دعوا لبي الجميع ، فاذا ما فترت الدعوة وضعفت العقيدة وخمدت حرارة الايمان الأولى ، أخذ الناس يبحثون في معتقداتهم ويعلمون ويناقشون ويعارضون •

لهذا كان لابد لكل عقيدة من غذاء ، ولكل دعوة من مواد تلهب الشعور وتنمي العاطفة ، وما الطقوس الدينية والصلوات المفروضة والأدعية الحاشعة والذكر الدائم والقرايين المتكررة ، الا وسيلة من وسائل جذب النفوس نحو عالم النور والألوهية ، والايمان والعقيدة • وعلى نحو هذا يجد السياسيون في اقامة الحفلات ، وتنظيم الدعوات والمظاهرات واللقاء الخطب المثيرة للجماهير • واذا استطاع الزعيم أن يكون سياسيا ودينيا في آن واحد أو بعبارة أخرى ، سياسيا وصوفيا ، توفر لديه كثير من أسباب الغلبة والفوز ، وها نحن أولاء نرى زعماء العصر الحاضر يخلطون حركاتهم السياسية بأراء تتصل بالدم والجنسية والدين والعقيدة ،

فالمهترية مثلا نظرية سياسية تعتمد على دعائم روحية وصوفية ، وهذا من غير شك عامل كبير من عوامل نجاحها وتقدمها • ولقد أجادت سبل الدعاية وأتقنت طرق تنظيم الأتباع في طوائف وجماعات يميزها زى خاص وشارات معينة ، فزادها هذا تقديسا لارادتها واستمساكا بنظرياتها • ولعل أعون شيء على تنمية الايمان والعقيدة أن يحس المؤمن أنه عضو فى أسرة وجزء من مجتمع ، وأن يشعر المعتقد أن عقيدته ذات سيادة شاملة وسلطان عام • وما نراه من تعصب أعمى أحيانا وغلو فى الدين أحيانا أخرى إنما منشؤه تغلب العاطفة على العقل ، والرغبة فى أن نحمل الناس على اعتناق كل ما ندين به من أفكار •

اختلف علماء الكلام المسلمون — كما اختلف رجال الدين من المسيحيين — فى حقيقة الايمان ، هل يزيد وينقص وهل هو اذعان قلبى فقط أم هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان ؟ وكأنى بهم جميعا قد تناسوا جانبه العاطفى ، ولو ذكروه ما وقعوا فى كثير من خلافاتهم • فالايمان على أنه حقيقة وفكرة قد لا يقبل الزيادة والنقص ، أما الايمان الذى هو عاطفة تتأجج لحظة وتخمد أخرى فثمة مجال فسيح لزيادته ونقصه ، ويتبع هذا طبعاً أن يكون الاعتقاد قويا أو ضعيفا جازما أو غير جازم • ولاشك فى أن الأعمال الخالصة تنميه والأقوال الصالحة تغذيه ، ومن ذا الذى ينكر

ما للدعوة والارشاد من أثر في تربية النفوس وتهذيبها ، وما للتقرب
والعبادة من قدرة على ربط الأرواح ووصلها بعالم النور والفيض •
ولا يضير الاعتقاد في شيء أن يدفعه القلب بحرارته ، وتمده
الروح بأسرارها • والعواطف كانت ولا تزال ، من أهم بواعث
التفكير ودواعي العمل • والجماهير أخضع عادة للغة القلوب منهم
للغة العقل والمنطق ، ورب عاطفة قوية أعون على تحقيق غايات
سامية من تفكير عميق •

٤- العقيدة

● غذاء القلب وطمأنينة الروح ، ملجأ الضعيف وسلاح القوى •
هي حقيقة امتزجت بحلاوة الخيال ، أو خيال لبس أحيانا ثوب الحقيقة • وما هذا الخيال وتلك الحقيقة الا صرح كثيراً ما شدناه بأنفسنا لأنفسنا كي نكمل مافى عالم الواقع من نقص ، ونحقق بعض ما نصبو اليه من ميول وآمال • فان ما فينا من قلب خافق وعواطف متأججة ، ينزع الى آماني ورغبات لاحصر لها • ولذتنا في تصور هذه الأمانى وسعادتنا في السير وراءها • فان لم نجد السبيل الى تحقيقها حيث نرى ونسمع ، رسمنا لها مملكة سامية فوق مملكة الحس والمشاهدات ، وآمنا بها ايماناً لا يقل عن ايماننا بالمرئيات واللموسات • على أن ما فينا من عقل يحلل ويبرهن ويعلل يدفعنا الى الاعتقاد والاستمسك بآراء تتعصب لها ، وندين بها - فالعقيدة حاجة انسانية ، وأثر من آثار قوى النفس على اختلافها • وهي فوق هذا ضرورة اجتماعية وركن هام من أركان التعاون والارتباط • ولا يمكن أن تتصور جمعية بشرية لا يخضع أفرادها لمبدأ واحد وعقيدة مشتركة • واتحاد الدين

والعقيدة من أول الخصائص التي يتميز بها الشعب والأمة • وليست العقيدة المتحدة مجرد رمز وشارة للأمة فحسب ، بل هي مصدر تأثير كبير وقوة لانهائية • هي مبعث حرارة تدفئ القلوب فتدفعها الى الأمام وتملؤها بالأمل والرجاء • ومستودع كهربائية عظمى يرسل في الأفراد ما يرسلون من موجات سالبة وموجبة فيتجاذبون ويأثفون ، ويلتقون عند غاية واحدة وغرض أسمى • وانا لنسير في الحياة غالباً بدافع من عقائد مختلفة بين دينية ووطنية وعلمية وفلسفية • والعقيدة كالأمل الحلو ان لم تبلغك الغاية فقد آنتك ونعمت بها زمناً • على أنها في ساعة الفشل خير عزاء ، وعند اشتداد الخطب أقوى ركن تطمئن اليه ان وهنت الأركان كلها • واذن العقيدة للفرد عون ونصير ، وللمجتمع باعث ومثير وهاد ومرشد •

ومن حسن حظ الانسانية أن المرء ميال الى الاعتقاد بفطرته ، ومدفوع اليه بغريزته ؛ فالتسليم أصلي والشك عرضي ، ولا أدل على هذا من أن حياة الانسان الأول كانت سلسلة من العقائد يرتبط بعضها ببعض ، وقد توارثها الخلف عن السلف وأذعنوا لها دون بحث وتعليل • والطفل وهو صورة مصغرة للانسانية في أول نشأتها يسلم بكل شيء يلقي اليه ، ويعتقد في السحرة والمشعوذين والجن والشياطين • ولا تبدأ حيرة الشك لديه الا حين يصطدم علم الفكر بعالم الواقع ، ويتعارض أمامه أمران كان يؤمن من قبل بشوئهما فترتاب نفسه وتشعر بشيء من الحيرة لم تكن تتوقعه •

ويظهر أن الشك كان في أول أمره ظاهرة عاطفية قبل أن يكون مناقشة عقلية وحساباً منطقياً . وليس الشك شراً كله ، بل قدر منه مدعاة البحث ومفتاح الحقيقة ، وقديما قالوا : « الشك مبدأ الحكمة ومدرسة الحقيقة » . وقد استطاع سقراط بين الاغريق بشيء من الشك التهكمي أن يستخرج المعارف من نفوس محدثيه ومناقشييه . ثم جاء ديكارت في التاريخ الحديث فاتخذ من الشك طريقة فلسفية ومبدأ علمياً . للشك حكمته ومنفعته ، فهو ينبه الفلسفة الى أخطائها ويقف العقل عند حده ويرشده الى نقصه . غير أن قيمة الشك في طريقة استعماله ووضعه في موضعه . فالشك في كل شيء قضاء على المعرفة من أساسها وهدم للحقائق على اختلافها . وقبول المعلومات من غير بحث وتمحيص انقياد أعمى واستسلام مرذول وضعف في التفكير . وغنى عن البيان أن الشك ضرب من الحرية واستقلال الرأي . ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الشكاك القدامى والمحدثين لفتوا نظر الانسانية الى أخطائها الشائعة وكشفوا الغطاء عن كثير من أباطيلها المسلمة . وكل ما يؤخذ عليهم أنهم أرسلوا للشك العنان ، وجالوا به في كل ميدان ، ففضوا على ما كان فيهم من عبقرية ، وأصبح شكهم داء بدل أن يكون دواء ، وهدموا بالشمال ما بنوه باليمين . وليس في الشك المقبول امتهان للحقيقة أو اعتداء عليها ، بل هو اعتداد بها وتقدير لها وجد في طلبها . حقاً ان الشك حيرة وحمى قد تخشى على النفس مغبتها ؛ بيد أنه

قل أن يقدر اليقين قدره من لم يغرق في بحار الشك قليلاً .
والضال اذا وجد الطريق كان له بهذا فرحة تملأ العين والقلب .

اليقين كلمة عذبة الجرس ، حلوة الرنين ، سامية المعنى ، رفيعة المدلول ؛ تطرب الأذن لسماعها ، وتتوق النفس دائماً الى أن تحظى بحقيقتها . ينشده العالم في بحثه ، ويرمى اليه الفيلسوف في درسه ، كلاهما ينبغي أن يصل الى الحقيقة الثابتة التي يدعن لها الجميع في مختلف الظروف والأمكنة . واذا كان الشك اضطراباً وحيرة ، فاليقين هدوء وطمأنينة . هدوء لأنه راحة بعد عناء ، ووصول بعد مجهود ، وطمأنينة لأنه حصن حصين ، وركن أمين - وكيف لا وهو قوة تستمد سلطانها من نور الحقيقة ، وحال يشعر المرء فيها بأنه لا يسمع الا صوت الحق ولا يصغي الا لندائه . ولو تأملنا لوجدنا أننا في مرحلة اليقين أقوياء ضعفاء : أقوياء لأننا نحس بأننا نفدنا الى قلب الأشياء ووصلنا الى قمة العلم وتجردنا من قيود المادة والزمن ، واتصلنا بكل ما هو باق أزلي ، وضعفاء لأن جلال الحقيقة التي نعتقها أسكت كل صوت فينا ، فألغى هواجسنا وخواظرتنا ، وقضى على ميولنا وأهوائنا ، وأضعف شخصيتنا أو محاسنها بحيث نصبح ولغة العالم والانسانية جمعاء ديدنا وشعارنا .

هذا هو اليقين في ظواهره وأثره وشدته وبأسه . فهو اذن العقيدة في أكمل صورها ، والايمان في أسمى أشكاله . كثيراً ما حاول بعض الباحثين فصل اليقين من العقيدة ، والمباعدة بين العلم

والدين ، ووضع حاجز بين العقل والعاطفة ؛ الا أن اليقين لا يتحقق الا بعد عقيدة سابقة ، والعقيدة ان سمت وكملت أضحت يقيناً . والعلم برهن غير مرة على أن له نطاقاً لا يتعداه وحدوداً لا يستطيع أن يتجاوزها ؛ فدع الدين يتكلم فيما أعد له ويتصرف في دائرته . والانسان عقل وقلب وتفكير وعاطفة ؛ ومن العبث أن يهمل أحد هذين الجانبين أو يلغى ، فان ذلك خروج على الطبيعة وعكس لنظام الأشياء . وليس من عار أن يكون في الأديان قدر كبير يرضى المواطن الإنسانية ، بل العار كله أن تخلو من ذلك .

هـ-الخلود

● أمل حلو زاد التعلق به فلبس ثوب الحقيقة ، وخيال عذب طاب لنا أن نسبح وراءه فاكسبى بكساء الواقع ، وغيب شغفتنا بالبحث عنه حتى كدنا نبرزه في مظهر الحاضر ، وسلوة تتسلى بها عن الحرمان أو عثور الجدد وسوء الطالع ، وثأر من الموت ذلك الخصم العنيد الذي يحمل الشاب على الرحيل في عنقوان شبابه ، ويرغم الشيخ على السير وان تباطأ به ركابه . فهو اذن عون على الحياة وامتداد لها : عون على ما فيها من بؤس وشقاء وآلام وويلات ، وكثيرا ما نستطيب شدة اليوم في سبيل فرج الغد ، وهو وصلة للأجل وان طال قصير ، وعمر وان بلغ أرذله عزيز ، وعيش وان ساء مرغوب فيه .

وربما كان حب الحياة أول ملهم بتجدها ، وكانت غريزة الاحتفاظ بها أول دافع للقول باستئنافها . وقد صور الانسان هذا الاستئناف وذلك التجدد بصورة شتى وأشكال متباينة ، هي في جملتها صدى لرغباته ونزعاته وميوله وأهوائه ، أو انعكاس لعالمه الحاضر والحياة التي يحيها . فتصور الهمجيون - الذي يعيشون عيشة السلب

والنهب والقتل وسفك الدماء - الخلود على أنه عودة للإنسان في شكل مارد جبار وشيطان زعيم يثار لنفسه ممن عدا عليه • وظنه بعض المتحضرين ضرباً من اليقظة يرقل فيه المرء في حثل السعادة وآيات النعيم ، ولهذا أعدوا في القبور وسائل الزينة والزخرف ولذيذ الطعام والشراب • ثم جاءت التعاليم السماوية فصورتها في صورة أسمى ، وكسته بكساء أفخم ، وأغدقت على الحياة المقبلة متنوع الأوصاف ، بين مادية وروحية ، حسية وعقلية ، كى تقنع العامة والدمماء وترضى المفكرين والعقلاء •

كم كنا نود أن يبقى للخلود حلاوة الأمل ففسير وراءه سيرا أعمى ، وعذوبة الخيال فتعلق به في شوق وحرارة راغبين مخلصين ، وحرمة الدين فنؤمن به إيماناً جازماً لا يساوره شك أو ارتياب ، ولا يعوزه برهنة أو استدلال • ولكن العقل الذى منحنا إياه وبلينا به فى آن واحد ، يأبى إلا أن يعكر علينا بعض الصفو ويحرمانا من أحلام لذينة ، فيفلسف ما لا صلة له بالفلسفة ، ويبحث ويعلل فيما يسمو عن البحث والتعليل ، وقيس ويستتبط فيما لا يخضع لمبادئ القياس والاستتباط • وقد سرت عدواه الى موضوع الخلود منذ عهد بعيد ، فأخذ يتفهم سره وغايتة ، ويرهن على امكانه أو ضرورته • وليس ثمة فلسفة إلا قالت فى الخلود كلمتها بالايجاب أو السلب ، بالقبول أو الرفض ، وأى فيلسوف لم يتساءل من أين جئنا ؟ وإلى أين نذهب ؟ ولم يبحث عن المصدر والمرد والمبدأ والمعاد ؟

فاليونانيون وان كانوا قد شغلوا بالكون وتغيراته والحياة
الحاضرة وقوانينها لم يفتهم أن يدلوا في هذا الموضوع الخطير
بآرائهم . ورجال القرون الوسطى كان لابد لهم أن يدعوا فيه
ويعيدوا ويعترضوا ويحيوا ، فهو من فلسفتهم الدينية في صميمها
ونقطة هامة من نقط التوفيق بين العقل والنقل التي ملكت عليهم
أذهانهم . وفي التاريخ الحديث نرى الروحيين والماديين بين
مبتين للخلود ومنكرين . واذا شئنا أن نمثل لكل عصر من هذه
العصور برجل ، فهناك شخصيات ثلاث لا يكاد يذكر موضوع الخلود
الا ذكرت ، ولا نظن أن آخرين سواها تمثل عصرها في هذا الباب
تمثيلها ، ونعني بها أفلاطون ، وابن سينا ، وكاظم .

فأما أفلاطون فهو من غير شك أكثر فلاسفة اليونان اشتغالا
بالخلود ، وأول من حاول أن يبرهن عليه برهنة عقلية منطقية .
تحدث عنه عرضا في غير ما موضع ، ثم لم يقنع بهذا فوقف عليه
محاورة مستقلة مشهورة هي « فيدون » . وفيها يجري ذلك
الحديث العذب الأخاذ على لسان أستاذه سقراط ومن حوله من
الأتباع والتلاميذ . وأفلاطون روائي ماهر وقصصي مبدع ، يعرف
كيف يضع روايته ويرتب قصته ويتخير أبطاله ويرسمهم بريشة
المصور الفنان . فهو يدع « سقراط » المتهم البريء الذي يرقب
الاعدام بين عشية وضحاها ، والحي الذي يسعى الى الموت في
خطى حثيثة ررثة راغباً لا راهباً ، ومختاراً أو شبه مختار ، يتحدث

عن خلود الروح فى آخر يوم من أيام حياته • فما أجل المحدث
وما أنسب الظرف وما أروع الحديث ! ولسقراط سنة معهودة فى
حواره من استيلاء على نفوس محاوريه ، وارشاد الى سبل القول
وهداية الى مواطن الضعف ، وافتتان فى وسائل الاثبات •

وتكاد ترجع برهنته على الخلود الى نقط ثلاث : برهان التضاد
وبرهان المشابهة ثم برهان المشاركة • فنحن نلاحظ أولاً أن الشيء
إذا زاد عن حده انقلب الى ضده ، وأن الأكبر يتولد عن الأصغر
والأحسن عن الأسوأ ؟ فهناك تبادل دائم بين الأضداد • ومادام
الموت والحياة ضدّين فهما متعاقبان • وقديما قالت الأرفية
والفيثاغورية بالتناسخ وتداول الأجيال البشرية ! وبهذا يخرج
الحى من الميت كما يخرج الميت من الحى ، وتبقى النفس وحالة
منتقلة من جسد الى جسد دون أن يطرأ عليها عدم أو فناء • ونسلم
ثانياً مع أفلاطون أن النفس تدرك المثل والحقائق العامة الأزلية
الباقية ! والشيء وحده هو الذى يدرك الشئ • فلا بد أن يكون
للنفس ما للمثل من ثبوت وبقاء • وأخيراً النفس مشاركة للحياة
بذاتها ومنافية للموت بطبيعتها ، فهي بحسب مدلولها وحقيقتها
حياة • ولا يمكن أن يجتمع فى ماهية واحدة ضدان ! فالنفس حياة
فقط ولا تقبل الموت بحال •

وانى لأتساءل بعد كل هذا هل وفق أفلاطون فى برهنته ؟
إذا اخترنا أدلته لم نتردد فى أن نجيب بالنسب ، فان فكرة صدور

الضد عن ضده مرفوضة من أساسها ، ونظرية التامسح واضح
بطلانها . ولا نظن أن أحدا يسلم اليوم مع الاغريق أن الانسان
لا يدرك الا ما يشابهه ، فانا لو قبلنا هذا لوقفنا بالمعلومات الانسانية
عند دائرة ضيقة ، ولم يبق بين علماء الحياة من يقول بذلك المذهب
النفسى القديم الذى كان يعد النفس فى آن واحد مصدر الحياة
والحركة والاحساس والتفكير . على أن أفلاطون نفسه كان على
بينة من حرج موقفه وخطورة مهمته وضعف حجته ، فانه يصرح
على لسان سميثس أن العلم بحقيقة الخلود ممتع أو جد عسير فى
هذه الحياة . وجدير ببحث كهذا أن يوضع فى قالب القصة وكفى ،
لا أن يصاغ بصيغة الأقيسة والبراهين .

وسواء أوفق أفلاطون فى برهنته أم لا ، فانه قد سن سنة
استمسك بها من جاء بعده ، ونهج نهجا حبيب الى الخلف السير
فيه ، فأنزل الخلود من السماء الى الأرض ، وأحل فيه منطق العقول
محل همس الضمائر والقلوب . وكان من أكبر فلاسفة القرون
الوسطى تأثره فى هذا الصدد ابن سينا الذى يردد بعض
أدلته أحيانا أو يؤيدها ويدعمها أحيانا أخرى ، لاسيما وقد توافر
لديه ما لم يتوافر لدى أستاذه ! فقد وقف على الوحي الالهى الذى
صير الخلود عقيدة بعد أن كان مجرد أمل ورجاء ، وسمع لغة
القرآن الصريحة فى الحشر والنشر والبعث والقيامة ، فرأى لزاما
عليه أن يربط هذه التعاليم الدينية بالبراهين الفلسفية ، وفى خيال

حلو هو أشبه ما يكون بخيال أفلاطون يقص علينا قصة هبوط
الروح من عالمها العلوى ، ومقامها فى هذا العالم الفانى ، ثم عودتها الى
بحر اللانهاية حيث الأبدية والخلود :

هبطت اليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تمزق وتمنع
محجوبة عن كل مقلة ناظر وهى التى سمرت ولم تتبرقع
وصلت على كره اليك وربما كرهت فراقك وهى ذات توجع

ان كان أهبطها الاله لحكمة طويت عن الفذ الليب الأروع
فهبوطها لا شك ضربة لازب لتكون سامعة للمالم تسمع
وتعود عالمه بكل خفية فى العالمين فخرقها لم يرقع

ولا يقف ابن سينا عند هذا الشعر وهذا الخيال ، بل يأبى
الا أن يبرهن على خلود الروح برهنة منطقية ويثبت اثباتاً فلسفياً ،
فيقرر أن النفس ، وهى جوهر بسيط ، لا يمكن أن تشتعل على
مبدأين متناقضين ، وقد ثبت أنها حياة بفطرتها وطبيعتها فلا يمكن أن
يكون فيها أى استعداد للفناء . وفوق هذا سواء لديها أبهى الجسم أم
فنى ، فان صلتها به ليست صلة ارتباط وتلازم متبادل ، بل صلة سيد
ومسود ومالك ومملوك . ولن يفسر السيد فى شىء ما قد يلحق
عبده من التغير ، كما لا يؤثر فى شخص المالك ما قد يطرأ على ملكيته

من الفساد • فالنفس هي المتصرف في البدن والمديرة لأمره • ولن
ينقلب الأمر مأموراً ولا المتأثر مؤثراً • بيد أن حظ ابن سينا في
هذه البرهنة الفلسفية والأدلة العقلية ليس أعظم من حظ أفلاطون •
فإن الجوهر البسيط الذي يفترضه هو موضع البحث والمناقشة ومثار
الأخذ والرد • وصلته بالجسم لا تزال حتى اليوم عقدة العقدة ومشكلة
المشاكل • ولم يتوصل أنصار المذهب الروحي على اختلافهم إلى
حلها أو الفصل فيها بقول جازم •

ولقد تنبه كانط إلى هذا التهاافت في البرهنة والقصور في
الاثبات • فرفض في كتابه « نقد العقل النظري » الأدلة التي تساق
لأبواب خلود الروح وأبان أنها غير موصلة • وما كان للعقل أن
يهتدى إلى شيء يقيني في دائرة الأمور المغيبة • وفي هذا ما يسمح
لنقل أن يحتفظ لنفسه بمكان في جانبه • وما يهيئ للوحي والالهام
الفرصة أن يكمل نقص البحث والنظر • خصوصاً والمسئولية
الأخلاقية لقيام لها بدون الحساب والثواب والعقاب • والواجب
في حاجة ماسة إلى تأييد الدين ونصرته • لهذا نرى كانط
يعود في كتابه « نقد العقل العملي » فيحاول إثبات خلود الروح عن
طريق الأخلاق بعد أن ظهر أنه لا يمكن إثباته فيما وراء الطبيعة •
وذلك أن الخير الأسمى الذي تنشده والسعادة الحقة التي تسعى إليها
لا سبيل إلى تحقيقهما في حياتنا الحاضرة القصيرة • فإن شئنا أن
يكون للواجب الذي تتأدى به قيمته وللأخلاق التي ندعو إليها

جلالها وحرمتها ، فلا بد أن نجزم بخلود الروح • لاسيما والعدالة
تأبى كل الالباء أن يكون جزاء الفضيلة هو الاعدام ، وأن يستوى
البر والفاجر في مصير واحد وفناء لا رجعة بعده • وكأني بكانط
يردد ، هو كذلك ، فكرة تنبه لها أفلاطون ، ويوضح معنى أشار اليه
من قبل شيخ الأكاديمية في جمهوريته ؟ غير أن هذا البرهان
الأخلاقي ليس أكثر اقناعا من سابقه ؛ وكل ما يمتاز به أنه أقرب
الى فكرة الخلود ، وأكثر تلاؤما مع طبيعتها ، وأميل الى جانب القلب
والعاطفة من تلك الأدلة العقلية الصرفة • وما أشبهه بالفرض منه
بالبرهان ، والمبدأ يسلم به احتراما وتقديسا لمبادئ أخرى •

والحق أن الخلود ليس مما يبرهن عليه برهنة عقلية منطقية •
وما كان أغنى الفسلفة أن تغامر بنفسها في هذا المضمار ، وأن تنزج
في هذا المأزق الحرج • في مقدورنا أن نقول انه ممكن أو محتمل
أو ضروري ، ولكن لا سبيل لنا بحال أن نقرر اعتمادا على عقولنا
وحدها أنه أمر واقعي • وأنى لنا ذلك ومن وصلوا الى مرتبة الخلود
يأبون أن يعودوا الى حياة قاسوا فيها الأمرين ، ولاقوا ما لاقوا
من جهد وعناء ؟ ولم يصل استحضار الأرواح بعد الى درجة
اليقين ، وليس في وسائله ما يبعث على الثقة والطمأنينة • واذا كان
العقل عاجزا عن ادعام الخلود وإثباته فهو أعجز عن دحضه
وانكاره • وخطأ أن يزعم أنصار المذهب المادى أن تجربتهم لا تسلم
بحياة بعد هذه الحياة ، وأن بحثهم يرفض أى وجود بعد هذا

الوجود • فان للتجربة ميدانا لا تتجاوزه ، وللبحث العلمى دائرة لا يتعداها ، ومن العبث أن تتكلم باسم العلم فى دائرة تسمو على العلم ، وأن نفسر عالم الغيب الفسيح بقوانين عالم الشهادة المحدود • ولن يضير الخلود فى شىء أن تعجز عقولنا الضعيفة عن الانتصار له ، فانه يستمد جلاله ورهبته من مصدر أسمى ومقام أرفع • ولن يعيبه مطلقا أن تقصر لغة أهل الأرض فى بيانه ، فانه من خصائص سكان السماء ووقف عليهم • هو أمر خارج عن عالم الفناء ، وحقيقة مخالفة لما ألفه المحدثون ، وما كان لفان أن يدرك ادراكا واضحا ما يتنافى وطبيعته ، الا أن غرج الى سماء الخالدين •

٦- الحق والقوة

● فكرتان متقابلتان ومتعارضتان ، ويدور الحديث حولهما دون انقطاع ، فيقال ان صوت الحق أقوى وأدوم ، وان القوة ان قدر لها الغلبة حيناً ، فان السيادة للحق في النهاية . وهناك من يعتد بالقوة وحدها ، ومتى توافرت له استهزأ بكل حق ومبدأ ، وعد قوته مبرراً لكل تصرف يأتيه . والنزاع بين الحق والقوة قديم قدم الانسان ، ولا يزال يتردد دون انقطاع ، سواء في علاقات الأفراد أو في علاقات الجماعات .

والتقابل بين الحق والقوة مشكلة من مشاكل الفلسفة السياسية منذ أفلاطون الى اليوم ، فهي مشكلة الماضي والحاضر ، ويخيل الى أنها ستبقى مشكلة المستقبل الى النهاية . وكأنى بالحق والقوة ضدان لا يجتمعان وعدوان لا يتهادنان ، يقدر لأحدهما الغلب ثم لا يلبث الآخر أن يعدو عليه ويتزع منه سلطته ، وما تنازعهما الا صراع بين الروحية والمادية ، بين المثالية والواقعية ، بين الانسانية والوحشية ، بين الحضارة والهمجية . ولن أكون في

حديثى هذا المشرع الذى يعنى بالقوانين وصوغها وبيان ما فيها من عقوبات وقصاص تحول دون عدوان المعتدين وظلم الظالمين ، ولا السياسى الذى يقدم الحلول المختلفة للمشاكل الدولية الهامة . وانما سأعرض لموضوع الحق والقوة من ناحيته الفلسفية والأخلاقية والاجتماعية ، فأبين كيف نشأت الفكرتان وكيف تطورتا وماذا كان لهما من أثر فى حياة المجتمع ، ثم أشير الى أوجه التقابل بينهما وموقف الفلاسفة والأخلاقين منهما .

نشأة فكرة القوة :

ليس من السهل أن نحدد بالدقة كيف اتجه الانسان الأول نحو فكرة القوة ، أفاده اليها حسه وبصره وسمعه ولمسه ، أم هداه اليها شعوره وقلبه وعزمه وارادته ؟ وبعبارة أخرى هل تينا القوة لأول مرة فى أنفسنا أو فى الظواهر الطبيعية المحيطة بنا ؟ وهل هى من أصل سيكولوجى أو من مصدر طبيعى ؟ وهل هى وليدة العالم الداخلى أو الخارجى ؟ وأغلب الظن أنها نتيجة هذين الجانبين وثمره هذين المؤثرين ، فأدركنا القوى الطبيعية وقوتنا الانسانية فى الوقت الذى اصطدمت فيه الطبيعة بنا واصطدمنا بها . وكيفما كان أمر هذه النشأة فإن الانسان سلم من قديم بوجود قوى فى الكون متعددة : طبيعية وانسانية ، مادية وروحية ، ظاهرة وخفية ، سماوية وأرضية . فاذا ما سأله عن حقيقة هذه القوى عز عليه كشفها ،

وصعب عليه تحديدها ، وجل ما تحظى به منه أن يعرفها بآثارها
ويتعرفها بنتائجها ، فيقول انها ما يتم به التغير •

القوة والظواهر الطبيعية :

بيد أنه على الرغم من كل هذا لم يتردد الفلاسفة
في أن يتبنوا هذه الفكرة الغامضة في نشأتها والحفية في مدلولها ،
وكان لابد لهم أن يفعلوا ما داموا يدرسون التغير وعمله ، ان في
عالم الطبيعة أو في عالم الانسان - فترى الرواقين في التاريخ القديم
ينتھون الى مذهب ديناميكي شبيه بذلك المذهب الذي صعد به
ليبنز الى القمة في القرن السابع عشر • ويتصورون أن العالم
كائن حي مشتمل على النار والحرارة التي هي المبدأ الفعال المؤثر
في المواد والأجسام المنفعلة ، ولا كيان للمادة الا بواسطة
ذلك « النفس الحار » (الأنيما) الذي يضم أجزائها ويدفعها الى
الحركة والتغير ، فقوة العالم كامنة فيه تسيره على نظام ثابت وتخضعه
لقوانين معينة • وان فكرة المادة والصورة التي قال بها أرسطو ولم
يوضحها تمام التوضيح ولدت في القرون الوسطى تلك القوى
الحفية والخواص الكامنة التي هي مصدر التغيرات الكونية والأحداث
الانسانية ، وان كان وراءها قوة عظمى ، هي قوة القوى وعلة العلة •
واذا كان ليكون وديكارت رسالة جديدة في التاريخ الحديث ازاء
المسائل الطبيعية ، فهي أنهما حاولا محاربة الصفات الغامضة والصور

الخفية التي ردها المدرسيون • على أن يكون لم يسلم تماما من آثار تلك الفلسفة المدرسية ، وبدا في بحثه التجريبي وكأنه ينقب عن أمور ذاتية وصفات أولية للأشياء هي سر تميزها وتغيرها ، وفكرة الحركة والتدافع التي ذهب اليها ديكارت ترد التغير في آخر تحليل الى قوة وحيدة ، الى الباري جل شأنه • ولعل هذا هو الذي قاد لينتز الى نظرية « المناد » والذرات الروحية ، فكان يتصور الأجسام كلها في صورة معنوية أبلغ مما ذهب اليه الرواقيون ، ويتوهم أنها مجموعة ذرات روحية فيها قدر من النشاط والادراك يتفاوت على حسب مرتبتها ، وقد أبدعها ونسقها اله هو روح الأرواح ومناد المنادات ، واذا كان مرجع التغير كله الى الله فلم نبحت عن قوى وأسباب أخرى سواء ؟ والأجدر بنا أن نرد كل شيء اليه سواء أكان من الظواهر الطبيعية أم الأعمال الانسانية • وهكذا رأى مالبرانش وباركلي أن يردا القوى الظاهرية كلها الى الله ، وقررا أن ليس ثمة قوة في نظرهما غير تلك القوة الوحيدة •

القوة والمجتمع :

هذا هو شأن القوة فيما يتعلق بالظواهر الطبيعية ، وليس شأنها بأقل خطرا فيما يتعلق بالأحداث الانسانية ، فقد دالت بسببها دول وقامت أخرى ، وذل جبابرة وعز آخرون • وللقوة في المجتمع

مظاهر متعددة • فهناك القوة المادية والجسمية ، وإلى جانبها القوة الصناعية والانتاجية ، ثم قوة المال والفكر والعسكرية ، وأخيرا قوة الغزيرة الماضية وإرادة الشعوب التي بدلت صفحات التاريخ • ولا نظننا في حاجة أن نلاحظ أنه إذا كانت قوة الأفراد والطفة هي التي سادت العالم بالأمس ، فإن إرادة الشعوب حلت محلها ، بل كانت أحيانا أشد أثرا وأعظم اتجاها • ومن هذه القوة الشعبية تولدت الحركات الدستورية ، وبواسطتها تأيدت النهضة الاستقلالية ، وعنهما صدرت قوة الطوائف والتقابات والأحزاب • وإذا ما تتبعنا الفلسفة السياسية في مراحل التاريخ المختلفة ، وجدنا أنهم إنما حاولوا أن ينظموا القوى المتباينة أو عولوا على قوة دون سواها • فأفلاطون قديما أخذ نفسه بالتوفيق بين قوى المجتمع المتباينة : بين حراس المدينة من جانب ، والمتعجين من صناع وزراع من جانب آخر ، والحكام والقضاة من جانب ثالث ، فأراد التوفيق في اختصار بين الشجاعة والمنفعة الذاتية والعقل • ومكيافلي في عصر النهضة أو هوبس في أوائل التاريخ الحديث ، ويتشبه بين المعاصرين إنما ناصروا قوة الفرد وأيدوا الحكومة المستبدة ظنا منهم أنها الوسيلة الناجمة لحكم الجماهير • أما لوك وفولتير وروسو ، فقد اعتدوا بقوة الشعب كل الاعتداد ، ووضعوا دعائم النظم الدستورية والنيابية الحديثة • وإلى جانب هؤلاء وهؤلاء نجد جورج واشنطن ومازيني وسعد زغلول على رأس النهضة الاستقلالية ، كما نجد

كارل ماركس يصور قوة اليد العاملة فى أوضح صورها ، ويعلن حقوقها ازاء أصحاب رؤوس الأموال •

فى هذه النهضة على اختلافها والثورات على تنوعها ما يشهد بما للقوة من أثر فى حياة المجتمع ، بل نستطيع أن نقول إن المجتمع الانسانى مجموعة قوى متعددة ، متعاونة أحيانا ومتعارضة أحيانا أخرى • وسعادة الأمة فى أن توجه هذه القوى فى وجهاتها الملائمة ، وأن تتضافر على غرض أسمى • وأى نظام اجتماعى لا ينمو ولا يطرد ، بل لا يحيا ولا يثبت ، الا ان كانت وراءه قوى مادية وروحية تغذيه وتعاونته •

فكرة الحق :

ليست فكرة الحق بأجلى من فكرة القوة ، وليست الحقوق الفردية والاجتماعية من الواضوح بحيث تستلقت النظر كالقوى الطبيعية والانسانية • ومن المحقق أن المجتمعات الهمجية خضعت لسلطان القوة وانتادت لعوامل اليأس والشدة قبل أن تعرف لغة الحق والقانون ، ولم تتكون لديها فكرة عن الحقوق واحترامها والتعهدات والتزامها ، الا بعد أن خطت خطوات فى سبيل الحضارة والمدينة • ولعلها لم تعترف أول الأمر ببعض الحقوق الا لأنها وأن القوة تلزمها بالاعتراف بها ، ثم لم يلبث هذا الاعتراف القهرى أن

تحويل الى شعور باطنى اختيارى يدفعها الى القيام ببعض الأعمال
راحة للنفس ومرضاة للضمير . ففكرة الحق اذن بطيئة التكوين ،
والحقوق الانسانية لم تثبت ولم تنضج الا بعد عدة أجيال وحضارات
متعاقبة ، على أنها لا تزال حتى اليوم خاضعة لسنة النشوء والارتقاء ،
ولا تزال طائفة منها مختلفا عليها بين الأفراد والجماعات .

نشأتها :

ويظهر أن الحقوق فى تطورها مرت بأدوار مختلفة ، فكانت
فى أول أمرها دينية شعبية ، وشكلية مادية مقصورة على فريق من
الناس . فلا حق الا ما أحقته الآلهة ، ولا التزام الا بما أوجبه التعاليم
الدينية ، والحقوق فى جملتها فريضة فرضتها السماء وطاعة أعد
لمؤديها الثواب المقيم ولتاركها العذاب الأليم . فمن المساواة ورجال
الدين تعلمت الجماعات الأولى بعض الحقوق ، واليهما لجأت فى إقامة
شعائرها والمطالبة بأدائها ، ولهذا لم يكن ثمة فرق فى الشرائع
القديمة بين أمر دينى وآخر دنيوى ، وانما الأوامر كلها وحى
الآلهة ، وترجمة لارادة عليا يقف البشر أمامها خاشعين خاضعين . .
هذا الى أن الحقوق كانت فى بدء نشأتها شعبية طائفية ، فعرفت حقوق
الأميرة والقبيلة قبل أن تعرف حقوق الفرد مهما كانت منزلته ،
وكثيرا ما ضحى به فى سبيل قومه وعشيرته دون ذنب أو جريرة ،
فما كانت له شخصية معروفة ولا وجود مستقل محترم . واذا
كانت الحقوق قديما مظهرا من مظاهر الحياة الدينية ، فلا بد أن

تؤدي على شكل معين وصورة ثابتة ، شأنها في هذا شأن الطقوس المختلفة والعبادات المعروفة • وما كانت القبائل الهمجية تفهم من الحق الا مظهره الخارجى ، وجانبه المادى فلم يكن هناك حق معنى ولا التزام روحى • ولا يمكننا أن نتوقع فى تلك البيئات المحدودة والقبائل المتخصصة حقوقا تشمل الأفراد على اختلافهم ، بل لأبناء القبيلة الواحدة حقوق لا يمكن أن يقاسمهم فيها أبناء القبيلة الأخرى ، ومازلنا حتى اليوم نفرق بين الأجنبى والوطنى فى بعض الحقوق والواجبات •

تطورها :

غير أن الحقوق الانسانية لم تقف عند هذه المظاهر الأولى ، بل تطورت وتدرجت ، فتولد الى جانب الحقوق الدينية حقوق أخرى مدنية ، وأخذت العادات والتقاليد تنزل من النفوس منزلة التعاليم الدينية ، وصيغت فى قالب أوامر وقوانين محترمة ، ورأينا الفرد يبرز بجانب الشعب والقبيلة ، فعرفت شخصيته واحترمت حقوقه ، ومن أهم مميزات حضارتنا الحاضرة احترام الشخصية الانسانية وتقديس ما لها من حقوق • ومن آثار هذا التطور أن تجردت الحقوق من قيودها الشكلية ومظاهرها المادية ، فنشأت حقوق معنوية وروحية تمتاز كل الامتياز من الحقوق الشخصية

والعينية ، وأضحى الانسان ، وكلمته حجة ، وتعهد وثيقة لا تقبل
النقض . و انتهت الانسانية أخيرا الى طائفة من الحقوق يتساوى
فيها الجميع ، ولا يفرق فيها بين صغير وكبير ، ولا بين أمير وحقير ،
ولا بين أجنبي ووطني ، هي حقوق الانسان كيفما كان أصله ومنبته ،
ومستواه الاجتماعي وجنسيته .

ولم يتم هذا التطور عفوا ولم تتنوع هذه الحقوق اعتباطا ،
وانما أثرت فيها عوامل مختلفة وساعدت على نموها واطرادها أسباب
شتى . ففرست الديانات بذورها الأولى ، ولولا الدين ما عرفت
القبائل الهمجية حقا ولا احترمت مبدأ . وفي تشعب الحياة السياسية
والاقتصادية ما قضى بتنوع الحقوق وازديادها ، فالنظم الدستورية
تعترف للأفراد بحقوق ، ما كانت تسلم بها الحكومات الاستبدادية ،
وكثيرا ما طالبت الجماعات بحقوق تحميها من ظلم الظالمين وعدوان
المعتدين ، والأجهزة والآلات فرضت للعمال على أصحاب المصانع
ورعوس الأموال حقوقا ما كانوا يطالبون بها من قبل ، وكلما امتدت
وسائل الحضارة في بيئة كثرت فيها الحقوق ، وتعددت المسؤوليات .
وليست الحقوق في رقيها وتطورها بخاضعة لعوامل اجتماعية
فحسب ، بل للفرد في هذا التطور دخل كبير ، فكثير من الحقوق
لم يسلم به الا بعد أن دافع عنه وناضل في سبيله أفراد متعاقبون ،
وكم أدخل العلماء والباحثون على فكرة الحق من تهذيب وتنقيح
ما كان للجماهير أن تصل اليهما .

النظرية المثالية :

أظننا ، بعد أن عرضنا للحقوق في نشأتها وتطورها ، نستطيع أن نفصل في تلك الخصومة المشهورة المتصلة بأصل فكرة الحق وطبيعتها - والأخلاقون ، كدأبهم في المسائل العامة والقضايا الكلية ، ازاء هذه المشكلة فريقان : فريق مثالي ينظر الى الحقائق من حيث هي ، ويصورها بصورها العليا سواء أطابقت الواقع أم لم تطابقه ، وفريق آخر واقعي يعتد بالأمور الملموسة ولا يعول الا على الحس والتجربة - ويرى الفريق الأول أن الانسان من حيث هو انسان يستلزم طائفة من الحقوق ثانية على اختلاف العصور والأزمنة ، لا تخضع ليئة ولا لمجتمع ، فهي حقوق أقرها العقل واقتضتها الطبيعة دون أن تتقيد بالحياة الاجتماعية أو تتأثر بها - وأما الفريق الثاني فيذهب الى أن فكرة الحق مكتسبة لم تصل الى كمالها الا بعد أن مرت بعدة أدوار وتأثرت بعوامل مختلفة ، فليس ثمة حقوق مقدسة لذاتها ، ولا مبادئ أقرتها الانسانية بصرف النظر عما يترتب عليها من أثر ، والحقوق الطبيعية المزعومة لا يؤيدها الواقع في شيء ، واذا شئنا أن نوضح فكرة الحق توضيحا تاما ، فلا بد أن نلم بهذين الاتجاهين ، ونلقى نظرة على هاتين النظريتين •

ليست النظرية المثالية حديثة العهد ، فهي ترجع الى القرن السادس عشر ، ويأبى أنصارها الا أن يصعدوا بها الى التاريخ القديم ، فيتلمسوا لها أصولا لدى مشرعي الرومان وبعض فلاسفة

اليونان ، ومضى المدة كان ولا يزال وسيلة من وسائل ترجيح طرف على آخر - بيد أنها لم تبد في ثوبها الكامل الا في القرنين السابع عشر والثامن عشر لدى كثير من المشرعين والأخلاقين ، وفي مقدمتهم الفقيه الهولندي « جروسيوس » والأخلاقيان الكيران « روسو » وكانط - ثم جاءت الثورة الفرنسية فأخذت بها وأعلنت حقوق الانسان تطبيقا لها ، وعول عليها نابليون كل التعويل في وضع قانونه المشهور . وما ان ظهر المذهب الواقعي الذي نادى به « أوجست كونت » في القرن التاسع عشر وأيده فيه علماء الاجتماع الآخرون حتى أخذت في التضاؤل والتراجع ، وأصبح الفقهاء الأخلاقيون يشكون في قيمتها العلمية .

وتتلخص هذه النظرية في أن العقل الانساني يقضى بطائفة من الحقوق أقرها الناس أو لم يقروها ، فهي ثابتة للأفراد على السواء ، ولا تسقط بمضى المدة ، ومجاربتها في جيل من الأجيال لا تقوم دليلا على بطلانها ، كبعض الفضائل السامية التي لم يستطع أفراد بيئة ما التحل بها . وهذه الحقوق ، فوق أنها عقلية ، طبيعية أيضا ، فهي ثمرة من ثمار الطبيعة الانسانية وضرورة من ضروراتها ، ولا يستطيع الانسان أن يؤدي وظائفه الجنسية والعقلية ويحقق كماله المنشود بدونها ، ومن هنا جاء هذا التعبير المشهور : « الحق الطبيعي » الذي يعتبر عنوان النظرية المثالية . واذن الحق فكرة لا أمر وجودي ، ومبدأ عقلي لا ظاهرة واقعية ، والظواهر الواقعية على

اختلافها ما كانت لتصل الى تصوير الحقوق بهذه الصورة المثلى . وقد
يسلم بعض المثاليين بوجود حقوق مكتسبة ، ولكنها تختلف عن
الحقوق الطبيعية كل الاختلاف ، ولا تسمى حقوقا الا بضرب من
التوسع والمجاز ، والفرق بين الحق الطبيعي والمكتسب هو أن الأول
مصحوبة دائما بعاطفة داخلية وشعور باطني يقدسها ويحترمه ،
وتجمع العقول السليمة على التسليم به .

لا نزاع في أن هذه النظرية المثالية تصعد بفكرة الحق الى
مستوى المبادئ الثابتة والحقائق المسلمة ، وتريد أن تقول ان الحق
لم يكن حقا لمجرد أن العرف رآه كذلك ، بل لأن العقل والطبيعة
استوجبا أحقيته ، ولا نزاع أيضا في أن المثاليين بوجه عام يذهبون
الى أن الحق والخير والفضيلة ذات قيم ذاتية قدسها من أجلها الناس ،
وكل ذلك اعتداد بفكرة الحق وتدعيم لها على أساس عقلي لا تتردد
في أن تقدره ونجمله . غير أن هؤلاء المثاليين يتناسون الواقع
والتاريخ ، ويغفلون كل التطورات التي مرت بها الحقوق الانسانية ،
ولا ينظرون اليها الا في مرحلة كمالها ، ويزعمون أن الحقوق كلها
نشأت على هذه الصورة . مع أن حقوق الانسان لم يعترف بها
الا بعد أجيال وثورات عديدة ، ولا تزال حتى اليوم محل أخذ
ورد ، والحقوق الطبيعية ليست من الجلاء والوضوح بالدرجة
التي يتصورها بها أنصارها ، فانا لا نعرف حقا كانت الطبيعة وحدها
مبعثه . وفوق هذا فكرة الحق مصحوبة بشيء من الحرمة والتقدس

لا تستطيع النظرية المثالية أن تفسره ، فهناك حقوق نرى من الائم
الكير أن نخل بها أو نعدو عليها ، وما ذاك الا لأن التعاليم الدينية
أحاطتها بسياج من الجلال والرهبة . وفي اختصار ، لأن كان
المثاليون قد تلمسوا في بعض الحقوق أسبابا عقلية وطبيعية تؤذن
بأحقيتها ، فليس معنى هذا أن هذه الحقوق انما استمدت من العقل
والطبيعة .

النظرية الواقعية :

لذلك أحسن الواقعيون كل الاحسان في دراستهم للحقوق
دراسة تاريخية وتتبعهم لنشأتها وتطورها . والنظرية الواقعية
أشبه ما يكون برد فعل للنظرية المثالية ، نبتت في القرن السادس
عشر ، ثم نمت نموا عظيما في القرن الثامن عشر بفضل جهود بعض
المشرعين والأخلاقين ، وبلغت أوجها في القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين . والواقعيون في الحقيقة قسمان : قسم يرد الحقوق
كلها الى أصل من المنفعة العامة ، ويرى أنها لم تنشأ ولم تكون
الا تحت تأثير هذه المنفعة ، ويذهب القسم الآخر الى أن الحق وليد
القوة ، نشأ في كنفها وتربى على حسابها ، ولولا القوة ما عرفت
الحقوق ولا سلم بها .

وربما كان مشرعو القرن الثامن عشر وفلاسفته أول من بنى
فكرة الحق على أساس من المنفعة العامة ، وفي مقدمتهم الاخلاقي

الانجليزى بتتام ، والفيلسوف الفرنسى هلقسيوس • ثم جاء واقعيو القرن التاسع عشر عامة ورجال المدرسة الفرنسية خاصة ، فساروا فى هذا الاتجاه وأيدوه كل التأييد • فنرى فى انجلترا جون استورث مل واسبنسر ، وفى ألمانيا جيرنيج ، وفى فرنسا الفقيه الشهير دييجى ، وكل هؤلاء يلتقون فى نقطة واحدة ، وهى أن الحقوق أثر من آثار الحياة الاجتماعية ، ولولا المجتمع ما عرف حق ولا قدس واجب • فالحقوق اذن تتغير من بيئة الى أخرى ، وتخضع لمختلف العوامل الاقتصادية والسياسية والدينية • واذا كانت المصلحة الذاتية تدفع بعض الأفراد الى التثبت ببعض الحقوق والمطالبة بها ، فان المصلحة العامة هى الحكم فى كل هذه الشئون ، والشرائع الراقية تتخذ من هذه المصلحة الدعامة لكل القوانين ، فلا حق الا ما طابقتها وجاء موافقا لمقتضياتها ، واذا كان أنصار النظرية المثالية يعتدون بالفرد وحقوقه ، فان هذه الحقوق لم تعرف الا عن طريق المجتمع ، وقد سبق لنا أن أشرنا الى أن الحقوق لم تعرف الا عن طريق المجتمع ، والى أنها أول أمرها كانت شعبية طائفية ، ثم تطورت على مر الزمان وظهرت حقوق الأفراد بجانب حقوق الهيئات والجماعات •

لقد نجح هؤلاء الواقعيون فى تفسير الحقوق فى ضوء الحاضر والماضى ، وزبطوا فكرة الحق بالمجتمع ، فأصبحت ذات وجود خارجى ، وبهذا أمكنهم أن يحللوها ويميزوها ببعض الخصائص •

ولا نستطيع فى العصر الحاضر بوجه خاص أن تنكر ما للمنفعة العامة واعتبارها من أثر فى الحياة الاجتماعية ، ولكن رد الحقوق كلها اليها يتنافى مع الواقع ، فهناك حقوق عمرت طويلا ودان الناس بها مع مخالفتها الصريحة لها . على أن النظم الاجتماعية لا تخضع لموازنة منظمة بين المنافع المختلفة ، وفكرة المنفعة نفسها غامضة غير قابلة للتحديد فى يسر ، وقد فشلت فى توضيح فكرة الخير والشر ، ولن تكون أعظم نجاحا فى تدعيم فكرة الحق . ومن الغريب أن أنصار هذه المنفعة العامة هم الذين يقولون ان حب الذات غريزة أولية ، فى حين أن حب الغير غريزة ثانوية ، فكيف تستطيع هذه الغريزة الثانوية أن تكون الحقوق وتتغلب على الغريزة الأولى ؟ ومهما يكن من أمر هذا التناقص ، فان هؤلاء المنفعيين وفقوا كل التوفيق فى ربط الحقوق بحياة المجتمع ، وعدّها ظاهرة من الظواهر تخضع لكل ما يطرأ عليه من عوامل ومؤثرات .

في الاجتماع

١- الخرافة

● الخرافة حليفة الجهل ، وأليفة الأوهام ، عنوان ناقص الثقافة ، ورمز ذوى العقول الضعيفة ، كالحشرات الدنيئة ، لا يحلو لها العيش الا فى الأماكن المظلمة ، أو كالحشائش الضارة ، لا يعظم نموها الا فى التربة الفاسدة - تقف فى طريق الحق ، وتقاوم كل تفكير . وكأنها ذات قوة سحرية تغشى الأبصار ، وتصمم الأذان ، وتقضى على كل ما فى المرء من عقل وروية ، أو كأنها مظهر لوحى خفى يستولى على النفوس والأفئدة . وكيف لا والسحر خرافة لبست ثوب الفن ؟ والخرافات فى أغلبها اكتست بكساء الدين . لذلك لبي نداءها معتقوها ، ونزل عند ارادتها من آمن بها ، ولو أدى ذلك الى ارتكاب جرائم شنيعة ، وازهاق أرواح بريئة ، وتبديد ثروات طائلة . وكم باعدت الخرافة بين الصديق وصديقه ، والمرء وزوجه ، والأخ وأخيه ، والابن وأبيه . وقد لا يقف عدوانها عند الأحياء ، بل يتعداهم الى الأموات ، فخربت من جرائمها قبور ، وانتهكت حرمت . وبذا كانت من أشد أخطار الانسانية ،

وأكبر أعداء الحضارة والمدنية • وما أصدق مونتسكييه
(Montesquieu) حين يقول : « أعد نفسي أسعد الأحياء اذا استطعت
أن أبريء الناس من خرافاتهم (١) » •

بيد أن الخرافة ليست شراً كلها ، ففي حجبها درج العلم ،
وتحت كنفها نما كثير من النظم الاجتماعية • والعلوم في نشأتها
كانت سلسلة خرافات متصلة ، وطائفة غير ملثمة من الظنون
والأوهام ، وما الكيمياء الحقيقية الا وليدة الكيمياء الخرافية (٢)
وما الفلك في قواعده وأصوله الا ريب العرافة والتنجيم ، وما
الطب الا نتيجة وصفات بلدية هذبت ، وتجارب عادية سلك بها
سبيل البحث والتحصيل (٣) ، وما طبيعة اليوم المملوءة بالمبادئ
والقوانين الا الثمرة الناضجة للأراء الخاطئة المشحونة بالأوهام
والخزعبلات ، والتي أدلى بها فلاسفة الاغريق الأول أمثال طاليس
وأنكسمندر (٤) • والحكومة في سلطانها ، والأسرة في نظامها ،
والملكية في احترامها مدينة للخرافة الى حد كبير : فالملك مسموع
الكلمة مطاع الأمر ، لأن الخرافة شاعت قديماً أن تضعه في صف

Cité dans la Tâche de psyché, XI. (١)

Pattison, The Story of Alchemy and the Beginning of Chemistry, London, 1902 . (٢)

Hesse et Gleyze, Notions de sociologie, p. 252 et s. (٣)

Rey, La jeunesse de la science grecque, p. 19 et suiv. (٤)

الآلهة والأرباب ، والزواج محترم لأن الزنا والفسوق ما كانت
لتغضب الله والناس فقط ، بل ربما استتبع هلاك الحرث والنسل
وخراب القرى والأمصار ، والملكية مقدسة لأن الاعتداء عليها كان
يشير غضب المردة والشیاطین والقوى الخفية المتصرفة في هذا
العالم (١) . واذا بحثنا عن منشأ كثير من عاداتنا الاجتماعية وجدناها
ترجع الى أصل خرافي : فتفضيل البد اليمنى على اليد اليسرى يفسر
في غالب الظن مبدأ من مبادئ السحر والشعوذة ، والمعلقة
الأسبوعية التي تنعم بها الآن لم تكن الا لأن الانسان اعتقد أن هناك
أوقات نحس وأوقات سعادة (٢) . وفوق هذا وذاك تغذي الخرافة
ناحية نفسية لا يصح تجاهلها ، ذلك لأن الانسان لا يلبي داعية العقل
والمنطق فقط ، بل هو خاضع لخياله وعواطفه . وللمخيلة ميادين
تسبح فيها ، وعالم يتفق مع ميولها وأهوائها ، وما الخرافة الا مظهر
من مظاهر هذا العالم وأثر من آثار هذا الصنع . وحياة لا تعتمد
الا على الأسس الطبيعية والبراهين العقلية - كما ينادى بها أصحاب
الرواق - جافة قطعاً ، ولا وجود لها الا في أدمغة أمثال زينون
وكريزيب .

Frazer, La Tache de psyché, Paris, 1914.

(١)

Encyc. Britannica. XIV, etd., t. 21, p. 578.

(٢)

شيوعها :

ليس هناك شك في أن الانسان مستعد بطبعه لقبول الخرافة ، فهو ميل دائماً لأن يعرف أكثر مما يرشده اليه بصره وعقله ، ولأن يخلق بجانب الحقائق الحسية والفكرية صوراً أخرى تحقق رغبة من رغباته ، أو تسد ناحية من نواحي نقصه (١) . هذا الى أنه في ضعفه يحاول أن يعتز بقوى خفية - وان تكن خيالية - في التغلب على مشاق الحياة . ومن هنا كان التعلق بالخرافات عالمياً ، وكان قدر منها مشتركاً لدى عامة الشعوب . فالسحر والتنجيم والشعوذة من خرافات الانسانية بأسرها ، قام عليها معظم تقاليد الأمم المتوحشة ، وتثبت بها الناس بعد أن خطوا خطوات فسيحة في سبيل العلم والمدنية ، ولا يزالون خاضعين لشيء من سلطانها الى اليوم . وحديث القصور الزبرجدية والآرائك العسجدية التي بناها المردة والشياطين في أرض نائية وجزر منقطعة ، بهر الانسان الهمجي وشغل عقول بعض أبناء القرن العشرين (٢) . والتفاؤل والتشاؤم والطيرة كانت من خرافات الاغريق والرومان والعرب ، وحتى الساعة يقول عامتا : « خذوا فالكم من قبالكم » ، واذا سمعوا نعيق غراب رددوا الجملة المشهورة : « اللهم اجعله خيراً » . وبديهي أن انتشار الخرافة يختلف من بلد لآخر ، تبعاً لدرجة الثقافة ، ونمو

Encyc. of Religion and Ethics, vol. 12, p. 122.

(١)

Larousse, Superstition.

(٢)

التربية الدينية ، وطرق الحكم السياسية من ديمقراطية واستبدادية ،
ولظروف اجتماعية أخرى متعددة • ويحاول بعض الباحثين أن
يعقد موازنات بين الأمم في هذا المضمار ، فيزعم مثلا أن المشاهد
السينمائية في إنجلترا وفرنسا تؤذن بأن الشعب الانجليزي الى
الغريب أميل ، وفي الخرافة أرغب • وهذه الموازنات وان تكن
مثار شك كبير ، ربما وصلت الى نتائج شيقة ان عنى بضبطها
وصحتها •

واذا كنا نتحدث عن الأفراد والشعوب واستعدادهم
لقبول الخرافة ، فيجدر بنا أن نشير الى ملاحظة هامة ، وهي أنه
لا يوجد شخص ينكر الخرافة التي يعتقها ، في حين أنه متيقظ
دائما الى خرافات الآخرين • وقد يصل بنا الأمر أن نقيس الشيء
الواحد بمقاييس مختلفين ، وننظر اليه بمنظارين متباينين ، فان كان
مما عرفناه وألفناه أضحى دينا وعقيدة ، وان اتصل بتقاليد غربية
عنا استكرناه وتينا ما فيه من تضليل وتخريف : وكأن ما هو دين
في رأيك خرافة في رأي غيرك ، وبالعكس (١) • ولعل ذلك راجع
الى أن الخرافة تسلب معتقها قوة النقد والحكم الصحيح ، هذا الى
أنها نسبية وصعبة التحديد : فما كان عقيدة بالأمس أصبح خرافة
اليوم ، « وما هو صواب شرق جبال البرانس يعد خطأ غربها » ،

Encyc. of Religion, vol. 12, p. 120.

(١)

ومقياس الخرافة - كمقياس الحق والباطل - يتغير بتغير الظروف والأزمنة .

تعريفها :

يعز علينا حقيقة أن نعرف الخرافة تعريفا شاملا ، وأن نضع لها حدا ثابتا . فلا يمكننا أن نقول انها كل ما خالف العلم الصحيح ، فان هذا العلم نفسه لما يحدد تماما ؟ على أنه قد يؤيد أموراً يصعب علينا أن نخرج بها عن دائرة الخرافة . فكثير من المثقفين يؤمن اليوم بتحضير الأرواح ، ويجتهد في أن يفسره تفسيراً علمياً . ولا نستطيع أن نقول ان الخرافة كل ما ناقض الدين ، فان هناك أشياء اكتست بكساء ديني كامل في حين أنها خرافة صريحة . وفي شيء من التقريب يمكن القول بأن الخرافة كل فكرة أو عقيدة فردية أو جماعية تفسر ظواهر العالم على نحو لا يلتئم مع العقل ولا مع درجتنا العلمية الحاضرة . ولعل في سرد بعض الأمثلة ما يعيننا على تفهم الخرافة في حقيقتها ومدلولها . من ذلك أن بعض الأوربيين يرى أن كب الملح نذير سوء ، وأن اجتماع ثلاثة عشر شخصاً على مائدة واحدة مؤذن بأن واحدا منهم سيموت في العام نفسه ، وأن تقديم السكين يقطع المودة ، وأن وضع الكنيسة في الماء مجلبة للمطر . وخرافاتنا المصرية التي هي ميدان فسيح للدراسة غير متناهية العدد ، ومن أشهرها حديث « الشمامسة » ورعراع أيوب وأكل البصل أيام شم النسيم ، وصناعة

التبخير أو « الزار » والرقى والتعاويد • وعبثاً نحاول ان نشنا أن نأتى هنا على مختلف الخرافات العالمية أو المصرية • وفى مقدورنا أن نلاحظ بوجه عام أن الخرافات تكاد تتركز حول نقطتين هامتين : المعتقدات والعبادات الدينية ، وهذا ما سماه الألمان (Aberglaube)

دوسها :

لقد شغل الباحثون بالخرافة منذ زمن بعيد ؟ فينوا مضارها السياسية والدينية والاجتماعية ، وعملوا على احصاء الخرافات المتعددة واثباتها فى قواميس خاصة نذكر من بينها le dictionnaire infernal ، وقسموها الى فصول وأنواع مختلفة (١) ، ومن أقدم من كتبوا فى هذا الباب لكريس (Lucrèce + 51 av-j-c) وفلو طرخس (Plutarque + 123) والأخير بوجه خاص هو أول باحث درس الخرافة فى شىء من التوسع ونقدها نقداً مرأ ، وربما كان متأثراً فى ذلك بما ساد عصره من خرافات لا حصر لها (٢) • الا أن الفضل فى دراسة الخرافة دراسة علمية منظمة يرجع الى علماء الاجتماع المحدثين الذى تولوها بالشرح والتحليل • فبحثوا عن أصلها ، وسبيل انتشارها ، وأثرها فى المجتمع ، وطريق علاجها • وكان لهم فى ذلك مؤلفات قيمة جذابة

Plutarque, De Superstition.

(١)

La Grande Encyc., t. 30, p. 717.

(٢)

نخص بالذكر منها كتاب فريزر (١) الذى سنعرض له بالتفصيل .
إذا تصفحنا التاريخ وجدنا الانسانية نشأت حاملة معها
خرافاتهما . فالأمم المتوحشة الأولى خضعت للخرافة خضوعها لدين
ثابت وأصل مقرر ؛ ولا زلنا نرى أثر هذا الخضوع لدى القبائل
الهمجية المعاصرة . وإذا جاوزنا هذه الأمم الى الشعوب التى أخذت
من الحضارة نصيب ، لاحظنا أنها تعلق بقسط وافر من الأوهام
والخرافات . وخرافات قدماء المصريين أعرف من أن ينوه عنها .
والاغريق الذى بهروا العالم بعلمهم وثقافتهم لم يكونوا أقل
اعتقاداً للخرافة من غيرهم ، وتاريخهم الدينى مجموعة خرافات
سخر منها فلاسفتهم غير مرة . وربما كان اللا أدريون
(les sceptiques) من أول من رفع الصوت جهره فى وجه الخرافة
والانقياد الأعمى لها ، ودعا الى تحرير الفكر الانسانى (٢) . كذلك
حاربت الديانات السماوية بعض الخرافات وقضت عليها . غير أن رجال
القرون الوسطى عادوا - تحت تأثير الجهل وعاطفة دينية عمياء -
فارتطموا فى بؤرة الخرافة ، وتقننوا فيها أيما تقنن . ثم جاء عصر
النهضة والاصلاح الدينى فسلكا بالعقل الانسانى مسلكاً جديداً ،
وأثارا على الخرافة حرباً شعواء . ولا تزال العلوم الحديثة تنكل بها
يوماً بعد يوم ، وتطاردها فى كل مكان .

Frazer, L'avocat du diable ou la tâche de psyché, tr. fr., (١)
Paris, 1914.

Bevan, Stoics and Sceptics, London, 1913: (٢)

مصيرها :

والآن يحق لنا أن نتساءل هل الخرافة في سبيل الانقراض ؟
وهل تأمل الإنسانية أن تتخلص منها بتاتا ؟ ليس بيسير أن نجيب
اجابة شافية عن السؤال الأول ، فان الاحصاءات في هذا الميدان
ناقصة وغير دقيقة . والخرافة ، وقد تمكنت من نفوسنا ، أضحت
جزءاً من عاداتنا وتقاليدنا ، وهي صعبة التمييز ، وكثيرا ما بدت
بمظهر الشيء المعقول والمسلم به . ولكن مما لاشك فيه أن الفكر
الانسانى تبرأ من خرافات كثيرة كان يرزح تحت نيرها آباؤنا
الأقدمون . وكلما بسط العلم نفوذه بدد غياهب هذه الترهات
والأباطيل ، فهو من الخرافة كالنور من الظلمة يكشف دخيلها
ويبين ما اشتملت عليه من خطر وأضرار . ومع هذا يخيّل إلينا
أنه لن يتمكن من انتزاع جرثومتها والقضاء عليها تماماً ، وستبقى
الخرافة ما بقى الانسان لتسد حاجة من حاجاته النفسية والاجتماعية .
وها هي ذى خرافة تفنى لتحل محلها خرافة أخرى ، فلئن بادت
الخرافات الوحشية فقد أعقبتها خرافات حضرية . على أنه ليس ثمة
ضير - على ما يظهر - في أن تتعلق أمة من الأمم بقدر محدود من
الخرافات ، فان فشت الخرافة وسدت طريق التفكير والحكم
الصحيح ، فهنا الداء القاتل والخطر المحدق .

وكأننى بهذه الحال تنطبق تماماً على ما تعانيه بلادنا اليوم .

فنحن فريسة للخرافة فى طعامنا وشرابنا ، فى ملبسنا ومسكننا ،
فى حركاتنا وسكناتنا ، فى مختلف عاداتنا وتقاليدها ، بل فى آرائنا
ومعتقداتنا ، وكثيراً ما وقفت الخرافة عقبة كأداء فى طريق تقدمنا
العقلى والجسمى ، والخلقى والاجتماعى • وفى رأينا أن خرافاتنا
المتفشية ترجع الى أسباب كثيرة أهمها :

١ - طريقة الوعظ والارشاد والتربية الدينية الفاسدة •

٢ - حياة القهر والاستبداد •

٣ - الفقر •

٤ - والجهل •

لقد سلكت طائفة من وعاظنا مسلكاً خاطئاً للغاية ، وأرسلت
لنفسها العنان - طمعاً فى الترغيب أو الترهيب - فى سرد خرافات
يأبأها العقل والدين ، وخاصة ما اتصل منها بالحشر والنشر واليوم
الآخر ، وعمدتها فى ذلك مجموعة ضارة من كتب القصص والتفسير
المملوءة بالاسرائيليات والآثار الضعيفة أو المكذوبة • وكأن علم
هؤلاء الوعاظ خرافة كله ، أو كأنهم يحيون على حساب الخرافة ،
فهم يشتون دعائمها ويبالغون فى نشرها • وليست حياة القهر
والاستبداد بأقل أثراً فى نشر الخرافة من هذا الوعظ الفاسد ،
فالغلوب على أمره يبحث عن قوى خفية يزعم أنها تعينه على التخلص
مما هو فيه • كذلك تمنى الخرافة الفقراء بأحلام ذهبية وآمال خلافة،

وتسبغ عليهم من الخيال ما عجزت الحقيقة عن الوفاء به • ويحرم
الجهل أخيراً عامة الناس من أن يفتحوا أعينهم للضياء ، وقلوبهم
للرجاء ، لذلك كانت الخرافة والجهل توعمين متلازمين ، وأخوين
لا ينفصلان ، وقديماً قالوا : « الخرافة عمياء تخشى ما تحب ، وتحب
ما تخشى » • وإذا كنا قد شخصنا الداء فلنعالج أسبابه الدفينة وعوامله
الخفية ، وحذار أن نحارب الخرافة وجهاً لوجه ونقتصر على تسفيه
أحلام معتقها ، فانه قد يكون أيسر أن نصرف الملحد عن الحادة من
أن نحول المخرف عن خرافته •

٢ - فريزر ودراسة الخرافة

● خطت الدراسات الاجتماعية في الخمسين سنة الأخيرة خطوات فسيحة : فاتسعت سبلها ، وتعددت فروعها ، وتشعبت مناحيها ، واستطاعت أن تثبت أن لها كسائر العلوم - موضوعاً محدوداً ، وطرقاً معينة ، ومبادئ ثابتة - ولا تكاد توجد مادة برهنت على خصبها برهان هذه المادة ؛ كما لا يكاد يوجد علماء خلقوا فنا بأسره في مدى قصير مثل علماء الاجتماع المحدثين . فان جملة ما كتبه أفلاطون وأرسطو في العصور القديمة ، وما دونه المؤرخون وعلماء الجغرافيا في القرون الوسطى لا يصحح أن يسمى اجتماعاً بالمعنى الصحيح ، ولا يحوى آراء علمية ناضجة (١) . ولا تنكر أن عصر النهضة ألقى شعاعاً من الضوء على العلوم الاجتماعية ولفت الباحثين الى فلسفة التاريخ ومقارنة الشعوب بعضها ببعض ، وقد بدا أثره

Hubert, Les sciences sociales.

(١)

الواضح فى القرن الثامن عشر ، اذ ظهرت مؤلفات مونتيسكيه وفولتير وروسو (١) . ثم جاءت الثورة الفرنسية التى قلبت النظم المألوفة رأساً على عقب ، واستبدلت بأساليب الحكم والسياسة العتيقة طرقاً مستحدثة ، فأتتجت بهذا ثورة أخرى فى الأفكار والآراء الاجتماعية كان من أبطالها سان سيمون وأوجست كونت (٢) . بيد أن تكوين علم الاجتماع فى شكله الحاضر يرجع الى أخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . فمدرسة ميل ومبسر فى إنجلترا ، وفونت وفجنر فى ألمانيا ، ودركيم وليفى بريل فى فرنسا ، وأعمال الساتحين والرحالة من انجليز وأمريكان وألمان أضافت الى هذا العلم ثروة طائلة ، خلقتة من عدم (٣) .

لم تقنع هذه المدارس بطريقة واحدة ، ولم تقف فى بحثها عند حد . فلجأ بعضها الى التاريخ يشرح به ما غمض من أعمال المجتمع وأقواله ، وإحساساته ، وعقائده . واتخذ بعضها من الاحصاء والتعداد وسيلة لتوضيح الظواهر الاجتماعية واستنتاج القوانين المسيطرة عليها . وأبت طائفة أخرى الا أن تصعد بالاجتماع الى مستوى العلوم الوضعية (sciences positives) ، فبته على المشاهدة والملاحظات الدقيقة . لذلك عمدت الى دراسة الشعوب الهمجية

Id., Sociologie, p. 6.

(١)

Maunier (R.), Introd. à la Sociologie, pp. 91-99.

(٢)

Külpe, Einleitung in der philosophie, pp. 136-139.

(٣)

المعاصرة وتتبع عوائدها وتقاليدها ، وتوصلت من ذلك الى نتائج هامة وشيقة للغاية (١) . ومن أهم من عنوا بهذه الطريقة اجتماعيا انجليزيان معاصران ، وهما فريزر وتيلور اللذان كتباً في خصائص الشعوب مجموعة أبحاث قيمة .

فريزر :

يضيق بنا المقام عن أن ترجم ترجمة كاملة لفريزر (Frazer) تلميذ جامعة جلاسجو ، وأستاذ الاجتماع في ليفربول وكمبردج ، وأحد رجال القانون والمحاماة في لندن (٢) . نشأ هذا العالم متشبعاً - ككل أتباع ميل وسبنسر - بفكرة أن الظواهر الاجتماعية خاضعة لقوانين ثابتة ؟ وزاد على أساتذته أن هذه القوانين ممكنة الصوغ والتحديد اذا درست خصائص الشعوب المختلفة ، لا سيما الهمجي منها . فعلى ضوء هذه الدراسة المقارنة يمكننا أن نبين الأدوار المتتالية التي مرت بها فكرة من أفكار المجتمع ، وأن نقف على منشأ هذه الفكرة وكيفية تطورها . وقد تخصص فريزر في هذا النوع من البحث ، وتناوله من نواح شتى في أسلوب جذاب ، وعبارة عذبة ، وخيال رائع ، ومادة غزيرة تشهد باطلاع واسع وعمق كبير ؟ لهذا يعد اليوم - بحق - من أكبر العلماء المبرزين

Hubert, Sociologie, pp. 130-35.

(١)

Encyc. Brit., t. IX — Larousse, XXe, t. 3.

(٢)

فى خصائص الشعوب (١) (ethnographies) • ويدور بحثه بوجه خاص حول الديانات فى رسومها وطقوسها لدى الشعوب القديمة والحديثة، وله فى ذلك مؤلفات عديدة أهمها : الطوطمية (Totemism) والغصن الذهبى (The Golden Bough)، ذلك الكتاب العظيم الذى ترجم كله أو أجزاء منه الى الألمانية والفرنسية والإيطالية (٢) • وغنى عن البيان أن أبحاثاً كهذه تتصل اتصالاً وثيقاً بالخرافة التى لبست ثوب الدين فى كثير من المجتمعات الانسانية •

نستطيع أن نقول - دون أن نخشى أية معارضة - ان فريزر كان أستاذاً غير منازع فى موضوع الخرافة ، درسه فى رغبة أكيدة فأجاد درسه ، وقلبه على وجوهه العديدة فلم يدع فيه مجالاً لمن جاء بعده • لم يعن بالخرافات المشهورة فحسب ، بل تعداها الى خرافات ثانوية مقصورة على بعض الشعوب ، فهو الى جانب دراسته للسحر والشعوذة وصكوك الغفران وما أشبهها ، يعرض لبعض الأعمال الخرافية المتصلة بالطعام والشراب (٣) • وبالجملة ليس ثمة كتاب من كتبه الا وفيه تحليل لخرافة من الخرافات وشرح لسلطانها على المجتمع • ولئن كان قد أعلن اعلاناً كافياً عن

(١) Encyc. Italiana, t. XVI, pp. 44-45.

(٢) Der Grosse Brockhaus, VI, 554.

(٣) Voir, The Magic Art and the Evolution of Kings, 1911.

مضار الخرافة وسيئاتها ، فهو لم ينس نفعها وحسناتها ، ولا ريب في أنه أول اجتماعي أبان في وضوح أثر الخرافة النافع في المجتمعات الانسانية . وقد وضع في هذا - فضلاً عن أبحاث جزئية مختلفة - كتاباً مستقلاً سماه : « محامي الشيطان (١) » .
(L'avocat du diable)

محامي الشيطان :

لهذا الكتاب من اسمه نصيب كبير ، فان مؤلفه يبدو فيه المحامي المدبر الذي يدافع عن الخرافة دفاع الأبطال ، ويبين ما لها من يد في تكوين الأسس الاجتماعية . فرجل الدفاع في محاكم لندن يزج بنفسه في محكمة الآراء والنظريات لينصر فكرة أجمع الناس على شرها وذاقوا منها الأمرين ، مهمة شاقة ، وموقف دقيق للغاية ، وكيف لا وفريزر يشذ عن الرأي السائد ، ويخرج على المؤلف المسلم به . غير أنه قد وفق الى حد كبير فيما حاوله ، ونهض بالخرافة من كبوتها ، وأثبت ما فيها من نواحي الخير . وما أبلغه حين يقول : « نحن مدفوعون الى اعتبار الخرافة خطأ في ذاتها ، وشرّاً لا خير فيه ، وضرراً محقق النتائج . وفي الحق أنها أصل كبير من آلام هذا العالم ، فقد بددت ذخائر هائلة ، وضحت بأرواح لا حصر لها ، وأثارت حروباً شعواء ، وأوقعت الشبهائن بين

(١) نأسف لأنه لم يكن بين أيدينا النص الانجليزي لهذا الكتاب ، وأحلنا على الترجمة الفرنسية ، وهي جيدة .

الأصدقاء ، وفرت بين المرء وزوجه ، والأب وابنه ، مقطعة
علاقاتهم بحراب حادة ، أو بما هو أضر منها ، وملأت السجون
بالأبرياء ، والمستوصفات والملاجئ بالمعزة والمعتوهين ، وسحقت
قلوباً عديدة ، وبلبلت نفوساً مطمئنة . ولما لم تقنع بايذاء الأحياء
جاوزتهم إلى الأموات ، فهتكت سترهم ، وتبشت قبورهم ، وأوقعت
بهم من العذاب والنكال ما أدمى قلوب الأبناء والأعقاب ، صنعت
الخرافة كل ذلك وأكثر منه ، بيد أن في مقدورنا أن نقدمها إليكم
في صورة أليق ، وتحت ضوء أنسب . لاندعى أنا أهل للدفاع عن
هذا « الشيطان » ، والظهور أمام هذا اللهب الأزرق والغاز الحارق ،
وانما نحاول فقط أن نكون ما يصح أن يسميه الرجال السمحاء
دفاعاً مقبولاً عن أكبر الخصوم شبهة ، منعمل مستضيئين بأمثلة
مختارة على البرهنة ، أو على الأقل ، على ترجيح هذه القضية :
« قامت طائفة من الأنظمة الاجتماعية الصالحة ، باعتراف الجميع أو أغلب
الناس ، على أساس من الخرافة لدى بعض الشعوب وفي بعض مراحل
التاريخ » (١) .

الخرافة والسلطة الحاكمة :

تخير فريزر من بين هذه الأنظمة أربعة من أهمها ، وهي
الحكومة ، والملكية الشخصية ، والزواج ، واحترام الحياة الانسانية ،

Frazer, L'avocat du diable, pp. 1-2.

(١)

وبذل غاية الجهد فى اثبات أن الخرافة ساعدت على تكوينها ودعمها مستعيناً فى كل ذلك بالواقع والتاريخ • فلاحظ فى دقة أن مهمة الحكومة ذلت لدى كثير من القبائل الهمجية المعاصرة بسبب الرأى القائل أن الأحكام يتسبون الى طبقات سامية ، وينعمون بسلطان سحرى خارق للعادة ، واذ كانوا كذلك وجب على المحكومين أن يخضعوا لهم دون ابداء أية ملاحظة • فلدى سكان جزائر السود (Mélanésie) فى استراليا يزعم الناس أن للرؤساء قوى غير طبيعية استمدوها من الملائكة والجن المتصلة بهم اتصالاً وثيقاً • وفى هذا سر نفوذهم ، فمتى ضعفت هذه العقيدة فقد الرئيس كثيراً من سلطانه (١) • ويعتقدون كذلك أن الحاكم أو الوالى يستمر بعد موته فى سهره على رعاياه ، ويعاقبهم بالجذب والفرق والصواعق ان أخطئوا ولم يقدموا القرابين لجدته (٢) • ويعتبر الرؤساء السياسيون فى زيلنده الجديدة آلهة أحياء مقدسة فى مختلف أجزائها ، بحيث لا يستطيع أحد الاعتداء عليها ، واذا قدر لمحارب أن يقتل أحد هؤلاء الرؤساء ، سارع الى عيشه فاقتلعهما وابتلعهما ليأمن شر ما يحيط به من أرواح وقوى خفية ، ذلك لأنه يظن أن هذه القوى تسكن هذين العضوين (٣) ويقول بعض الأمراء

Codrington, The Melanésians, p. 46.

(١)

Frazer, op. cit., p. 9.

(٢)

Taylor, New Zealand and its Inhabitants, pp. 134, 352.

(٣)

الزيلنديين : « لا تظن أنى رجل وأنى من هذا العالم الأرضى ،
 كلا فانى نزلت من السماء حيث يسكن آبائى الآلهة ، وسأعود
 اليهم يوماً (١) » . ويروون أنه بينما زيلندية تتذوق خوخة جميلة
 انتزعها من سلة تحملها ، علمت أنها نبتت فى مكان مقدس ،
 فأسقطت فى يديها وصاحت بالويل والثبور ، وأنها لابد هالكة لغضب
 الآلهة عليها وحكام ذلك المكان المقدس ، وما أصبح الصباح
 الا وقبضت روحها (٢) . ويعتقد سكان أفريقيا الغربية أن حياتهم
 وأموالهم ملك لأمرائهم يتصرفون فيها كما يشاءون . وفى مقدور
 هؤلاء الأمراء أن يكسفوا الشمس ويخسفوا القمر وينزلوا المطر
 من السماء ، لذلك يلجأ الأهلون اليهم ان ضاقت بهم الحال
 أو أقفرت عليهم الأرض (٣) .

لم يقف أمر هذه العقائد الخرافية عند القبائل الهمجية
 الموجودة فى أفريقيا واستراليا وأمريكا ، فقد اعتنقها من قبل
 الشعوب المتحضرة القديمة . فقدماء المصريين كانوا يقدسون
 ملوكهم ويصعدون بهم الى أصل سماوى ، واذا نقصت حاصلاتهم
 رجعوا ذلك الى غضب الملك عليهم (٤) . وفى قوانين مانى الهندية
 كتبت العبارة الآتية : « ان الملك بفضل سره الخارق للعادة ، فار

Thomson, The Story of New Zealand, I, p. 95.

(١)

Brown, New Zealand, n. 76.

(٢)

Frazer, The Mag'c Art, I, n. 342.

(٣)

Ibid., I, p. 418. — Tiele, History of the Egyptian Religion,
 p. 103.

(٤)

وهواء ، وشمس وقمر (١) ، • وكان اليونان فى عهد هوميرو يعدون ملوكهم ورؤساءهم آلهة أو كالألهة (٢) • وما لنا نذهب بعيداً وفى التاريخ الحديث ما يؤيد بعض هذه الخرافات ؟ فقد كان عامة الانجليز يستشفون بملوكهم الى عهد قريب ، فاذا لمس الملك مريضهم برىء لساعته ، واستمرت هذه الخرافة الى أخريات القرن الثامن عشر ، اذ كان يعالج روبر الصالح ، وادوارد المعترف ، بعض المرضى بهذه الطريقة (٣) • ونرى فى فرنسا شيئاً من ذلك فى فجر الثورة وبعدها بعشرات السنين ، فان لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر وشارل العاشر لمسوا آلاف المرضى لشفائهم (٤) •

هذه الأمثلة القليلة تكفى للبرهنة على أن عدداً من القبائل والشعوب نظروا الى قادتهم ورؤسائهم وملوكهم نظراً الى موجودات ممتازة مزودة بقوى عظيمة ، ترغم الرعية على اتباعهم والتعلق بأهدابهم - واذن ساعدت الخرافة ، فى بعض الشعوب وفى بعض الأزمنة على احترام الحكومة وخاصة الاستبدادية ، وفى هذا ما أعان على تثبيت دعائم النظام الاجتماعى بوجه عام •

The Laws of Manu, VIII, pp. 5-8.

(١)

Homère, Odyssée, II, p. 235.

(٢)

Crawford, The King's Evil, p. 11.

(٣)

Ibid., p. 144.

(٤)

٣- الخرافة والملكية الخاصة

• ثبتت الخرافة كذلك دعائم الملكية الخاصة وحفظتها ،
اذ مما لا شك فيه أن هذه الملكية متأخرة في الوجود عن الملكية
العامة ، فالناس عرفوا متاع الأمة ومال القبيلة قبل أن يعرفوا مال
زيد وعمر . • والملكية العامة نفسها ظهرت في شكلها الأول على
صورة الملكية المقدسة ، فنشأت في أحضان الخرافة وترت على
حسابها . • وقد كان التقديس ولا يزال وسيلة من وسائل احترام
الملكية والمحافظة عليها . • وللخرافة يد أخرى في الدفاع عن
الملكية ، فقد حاربت السرقة والسراق ، ونجمت مال الفرد والجماعة ،
وقضت على عامل كبير من عوامل الاضطراب . • واذا تتبعنا عقائد
الأمم الهمجية المعاصرة وتقاليدها ، وجدنا فيها خير برهان على هذه
القضايا .

حرمة مال الرؤساء :

ففى البولنيز (Polynésie) أحد أقسام الأقيانوسيه ، لايجزؤ أحد على الاعتداء على أملاك الشيوخ والرؤساء والمحاربين لما لها من صفة مقدسة تبعاً لأصحابها ، فحرام على أى شخص أن يعدو عليها بالسرقة أو النهب أو التبيد ، ومن اقترف اتماً من ذلك استوجب غضب الآلهة ولعنة الملائكة والناس أجمعين . وجر على قبيلته بوجه خاص السخط والنكال ؛ لهذا كان عدو الجماعة التى تعمل على محاربتة ورد المال المسلوب الى أهله . يقول براون : « ان كل ما يملكه السيد أو يحيط به مقدس فى نظر عبيده من سكان زيلنده الجديدة . لذلك لا يستطيع أحدهم - برغم حبه للتبغ - أن يمس ورقة منه علم أنها من مال السيد . وقد حدث مرة أن أعطى صديق لى حفنة من التبغ الى عبد لم يكد ي مضغها حتى علم أنها أخذت من منزل سيده ، فأسقط فى يده ، وسارع المسكين الى مولاه يقص عليه القصص ، ويسأله المغفرة وإباحة التبغ الذى مضغه ، خشية أن يجر عليه صنعه نتائج مهلكة (١) . » . فبيت السيد اذن حرم آمن لا يستطيع مخلوق أن ينتهك حرمة . وكثيراً ما ترك رؤساء القبائل التى تتحدث عنها أموالهم وأمتعتهم معرضة للجمهور دون أن تصاب بسوء . واذا أراد فرد عادى أن يحمى ماله ، اكتفى بأن يميزه بشارة من الشارات المقدسة .

W. Brown, New Zealand. pp. 13 sg.

(١)

ووسائل التقديس كثيرة : منها أن يقام فى الحقل شاخص على هيئة صليب أو سمك نهري خاص «بروشيه» (Brochet) ، أو أن يوضع تحت شجرة الفاكهة صورة فأرة اذا رآها السارق ولى مدبراً ، أو أن يربط فى عنق الشخص خيط أحمر علق فيه رمز لتساح أو قطة أو وطواط ، تلك الحيوانات التى تثير فى نفوس القبائل الهمجية عوامل الخوف والرعب ، أو التقديس والاحترام ؛ وقد تحمى قرية بأسرها بواسطة عزيمة أو رقية معلقة فى رجل دجاجة . فالخرافة حلت محل القوانين والشرائع المختلفة فى حماية الملكية الفردية والعامة لدى بعض الشعوب الهمجية ، وربما كان لها على نفوس معتقيها سلطان لا يعد له سلطان قوانيننا المنظمة . فكثير من البدو تأنف نفوسهم من الاذعان لأمر ، اللهم الا ما أمته تقاليدهم الخرافية أو قيودهم الجماعية . يقول بعض الرحالة : « انه ما كان يمكن حكم الزيلنديين بمجموعة من القوانين غير تلك التى جاءت بها خرافتهم . ذلك لأن هؤلاء القوم الحريين يأبون أن يخضعوا للوائح ومراسيم لم تصدر عن الآلهة ، ولا يترددون لحظة فى أن يرفضوا فى احتقار أى أمر بشرى ، وفوق هذا فانه من الخير أن يقاد شعب قيادة هينة بواسطة خرافة يدين بها ، بدل أن ترغمه القوة الغاشمة ارغاماً (١) » .

Thomson, The Story of New Zealand, p. 105.

(١)

الخرافة والسرقه :

وقد حاربت الخرافة السرقه بشكل يدعو الى التقدير والاعجاب ، فسكان مدغشقر يعتقدون أن من سرق بيضة أصيب بالجرب ، ومن سرق قطعة من الحديد حلت به عاهة جسمية أخرى . ولكي يحمي أهل سيام حقولهم ينصبون فيها راية خافقة ، فاذا ما جرؤ لص واعتدى على هذه الحقول أصيب برعدة واضطرب اضطراب العلم الخفاق ، ولم يقو على الهرب . ويقال ان صياداً كان يفقد كل يوم جزءاً كبيراً من صيده ، فرأى أن يحصن شبابه وفخاخه بتلك الراية الأنفة الذكر ، فلم يدن اللص منها في الغد الا وارتعدت فرائصه ، ولم يبرح مكانه حتى قبض عليه . وجرت عادة السومطريين (سكان سومطرة) أن يتهلوا الى آلهتهم ويستنزوا لعنات السماء على من سرق شيئاً من أمتعتهم ، فلا يلبث السارق أن يعلن عن نفسه وعما سرق . ويروى أنه سرق مرة أرز سومطرية ، فأخذت تدعو علناً على السارق ، وفي الصباح وجدت الأرز المسروق قد وضع خفية أمام بابها . وهاك نموذجاً من هذه الأدعية الغريبة : « شياطين الماء وملوك الأرض والسماء ، أسألكم المعونة والثأر لى ممن اعتدى على . فان كان السارق رجلاً فليخفق فى جميع مشروعاته ، وليصب بمرض يعذبه عذاباً أليماً دون أن يقتله ، ولتخنه زوجته ، وليعصه ولده ، وان ذهب الى الحرب فليقتل ، وان ركب سفينة فليغرق دون أن يعثر له على أثر ،

وان قطع شجرة فلتسقط عليه - ولتصب الآلهة عليه جُم غضبها ،
فتهلك زرعها ولا تمن عليه بشيء يأكله حتى يضطر الى أن يتكفف
الناس ولا يجيئون سؤله فيموت جوعاً • وان كان السارق امرأة
فلتبق عاقراً الى الأبد ، وليسيء وزجها معاملتها ، وليهجر بنوها ،
ولتصب بأمراض لا شفاء منها (١) ، •

ويظهر أن قدماء الاغريق كانوا يلجئون الى أمثال هذه الأدعية
والابتهالات لحفظ أموالهم ، فكانوا يكتبونها على ألواح خاصة يضعونها
في الأمكنة التي يراد حمايتها ، ولا يزال بعض هذه الألواح باقياً الى
اليوم • وقد استخدموا هذه الأدعية كذلك في ارغام السارق على
الاعتراف بسرقة ، وهذا ضرب من وسائل التحقيق ان عيب بخرافته
فهو يمتاز بسهولة • أما الرومان فقد ذهبوا الى ما هو أبعد من ذلك ،
واعتقدوا أن هناك الهاً خاصاً يتولى حراسة الحدود بين الحقول
المتجاورة ، فكل من اعتدى على جاره كان عرضة لسخط هذا
الاله العظيم • ويخيل لنا أن اله الحدود هذا يفسر ما كان عليه
الرومان الأول من عناية بالزراعة وشئونها • وجملة القول أن
الخوف الناشئ عن أسباب خرافية صرف الناس عن السرقة في كثير
من الشعوب القديمة ولدى القبائل الهمجية المعاصرة ، فتتج عن
هذا احترام للملكية الفردية وأمن مكن المالك من الاتفاح بها •

(١) بتعريف من كتاب : E.H. Gomes, Seventeen Years..., pp. 64-66.

ولا يفوتنا أن نضم الى الملاحظات السابقة ما نشاهده بيننا من أثر الخرافة في حفظ المال والمتاع • فالعجل ان قيل انه « للسيد » قضى الليل والنهار في الحقل وخارج الدار دون أن يصاب بأذى ، وان كان من عجول عباد الله الآخرين أضحي عرضة للسرقة والنهب والسهم والذبح • وكيف لا « والسيد » الذي جاء بالأسير من بلاده كفيل بأن يحمي ماله غائباً أو شاهداً ، حياً أو ميتاً ! ولا أظننا نجعل الأحلام المتواترة والقائلة بأن فلاناً رأى « الامام » مثلاً يطارده طوال الليل ، لأنه ، فيما يزعمون ، لم يف بنذر نذره له من قبل • وما أشنع هذا الزعم الذي يناقض أصلاً من أصول الدين ، ويسمح بالتقرب الى غير الله ، وقد وصل الأمر ببعضهم أن ادعوا أن هذا البلد بلد « الدسوقي » ، والآخر ملك « البهناوى » ، والثالث من نصيب « العريان » ، ويعنون بذلك أن كل واحد من هذه الأماكن دخل في حوزة حارس أمين وحام عظيم • فلم يكن بدعاً أن تلجأ طائفة من الناس الى نقل ملكيتهم — ان صح هذا التعبير — ولو ادعاء الى بعض الأولياء والمقربين ليحفظ مالهم من الضياع • أما التمام والرقى فقل فيها ما شئت ، وحدث عنها ولا حرج : فتارة يقال ان هذه التيمة تحفظ من السرقة والغرق والحرق ، وأخرى بظن أن هذه الرقية ما تلبث في دار الأمانت كل مكروه ، ولعل عادة وضع التماسيح على الأبواب تعتمد على خرافة من هذه الخرافات التي ترمى الى حماية المال والمتاع •

٤- الخرافة والزواج

● قد لا تكون الخرافة استولت على أية ظاهرة اجتماعية استيلاءها على الزواج وشئونه ، فرفعت قدره ، ودعت الناس اليه ، وحددت قيوده ، ونظمت ما يحيط به من طقوس ورسوم ، فلا يكاد المرء يفكر في أن يتزوج حتى تتسرب الخرافة بسرعة الى تفكيره هذا ، محاولة أن تعين له الزوجة التي تليق به ، وباحثة عما اذا كان نجمها يتفق مع نجمه ، وطالعها يتلاءم مع طالعها . وكثيراً ما أحيطت حفلات العقد والزفاف برقى وتعاويد أملتها الخرافة وأحكمت وضعها ، « فالتبيته » ، وحساب الطالع ، وقراءة الكف ، « وضرب الرمل » ، ترمى غالباً الى اختيار الزوجة الصالحة والشريكة الملائمة في الحياة الأسرية ، واذا ما قر رأى الشاب والشابة على الزواج أسبغت عليهما الأحراز والتماائم التي تقيهما الساحر وضره ، والحاسد وشره . فتارة يكتب لهما بالألفة والمودة ، وأخرى يحصنان مما يوقع بينهما الشحناء والبغضة . ولم تتعفف الخرافة عن التدخل في العلاقات الجنسية بين المرء وزوجه فتشيرها وتنشطها ، أو تقف

فى طريقها وتقضى عليها • وكلنا يعرف خرافة « الحل والربط » ،
السائدة فى قرانا ، والتي كانت ولا تزال مصدر رزق لجماعة
السحرة والدجالين ، وباب شر دائم وآلم مستمر للزوجين ومن يتصل
بهما من أهل وأصدقاء • طفت الخرافة كذلك على الأسرة المكونة ،
فسولت لبعض الناس أنها قادرة على أن ترد العاقر ولوداً ، وتسلب
أم الأولاد نسلها ، وتقضى عليها بالحرمان والعقم •

لم يعن فريزر فى كتابه « محامى الشيطان » بدراسة هذه
الخرافات المتعددة ، وإنما تفرغ لايضاح نقطة واحدة هى موضوع
هذا الفصل • وتتدخل فى أن الخرافة غرست فى القلوب حب
الحياة الزوجية وتقديسها ، وحملت الناس على احترام القواعد
الخلقية والقوانين الاجتماعية الخاصة بالعلاقات الجنسية بين العزب
والمتزوجين • ذلك أنها أثارت على الزنى والفسق حرباً شعواء ،
وصورتها فى أقبح صورة ممكنة ، فأبعدت الناس عنهما بقدر
ما قربتهم من الحياة الأسرية المنظمة • فالزنى واللواط وكل اختلاط
جنس غير مشروع كان ولا يزال لدى كثير من القبائل الهمجية
من أفحش الخطايا الخلقية التى لا يقع اثمها على مرتكبيها وذويهم
فحسب ، بل يتعداهم الى الطبيعة فيقلب نظامها ، والى الآلهة فيثير
سخطها وغضبها • وربما أدت فعلة من هذه الفعال السيئة الى هلاك
الحرث والنسل ، وموت الزرع ، ويسب الضرر ، وسقوط المطر ،
والرعد والبرق ، وتزول الصواعق التى لا تبقى ولا تذر • لذلك

أضحى الزنى وتوابعه جريمة شعبية تهدد المجتمع بأسره ، وتعذو عليه فى أهم عناصر حياته من غذاء وماء وأمن وعافية •

يزعم سكان برمانيا من أعمال الهند الصينية أن الزنى ذو أثر سيئ على الحاصلات المختلفة • فإذا ساء المحصول فى قرية من القرى أو انقطع عنها المطر عاماً أو عامين متتاليين اعتقد الناس أن ذلك راجع الى ارتكاب الفحشاء التى أغضبت الآلهة • وإذا وقف البرمانيون على حادثة من حوادث الزنى ألزموا الجزاء بشراء خنزير صغير فى سكب دمه ما يغسل خطيئتهم الشنعاء ، وقد جرت عادة المتقرب أن يبتهل الى الله حين يقدم قربانه قائلاً : « اله الأرض والسماء والجبال والهضاب ، قد أجذبت الأرض من أجلى ، فلا تنزل على جام غضبك ونذير سخطك ، وارأف بى وارحمنى • هأنذا أصلح الجبال وأسوى الهضاب وأحفر الأرض وأشق الأنهار ، فاللهم رد إلينا الحصيل المفقود ، ولا تضع علينا أى مجهود ، وأخصب أرضنا ، ونم زرعنا (١) » •

ويعتقد كذلك كثير من برايرة أفريقيا الغربية أن الآلهة تعاقب بالجوع والخوف والقحط والجذب كل جماعة انتهك فيها عرض أو اعتدى على محرم • ويروى أنه سنة ١٨٩٨ م انقطع المطر عن هذه الجهات زمناً طويلاً ، فجفت الذرة ، واحترقت أوراق البطاطس والنباتات الأخرى • فهرع الأهليون الى قسسمهم يرجونهم أن

Mason, Journal of the Asiatic Society of Bengal, (1868),
s. XXXVII, 2ème partie, pp. 147 sq.

(١)

يستكشفوا سر هذا السخط العظيم • وبعد تضرع طويل وابتهاال
خالص تبين هؤلاء القسس أن آلهة السماء غاضبة على سكان الأرض
لسوء سلوكهم • فجمع كل رئيس أتباعه ، وأرسل فيهم العيون
والأرصاد للبحث عن أصل هذه الجناية الكبرى • وقد أدى البحث
الدقيق الى اثبات أن ثلاث فتيات أبحن أعراضهن وأكلن بأثدائهن ،
وما ان همت القبائل بمعاقبتهن حتى نزل المطر مدرارا (١) ! ويزعم
كثير من متوحشى سومطرة أن الزنى مجلبة للطاعون والأمراض
المهلكة واعتداء الحيوانات المفترسة أمثال النمر والتمساح • وعلى
الجملة فمعظم القبائل الهمجية الباقية الى اليوم يعتقد أن كل اعتداء
على العرض أو مخالفة لقوانين الزواج مصدر عقوبات سماوية
كثيرة ، أخصها انقطاع المطر وجفاف الأرض ونقص الزرع •

وليست هذه المعتقدات بمقصورة على القبائل المتوحشة ،
بل ان لها أثراً لدى بعض الشعوب المتمدنية • فالاغريق مثلاً يؤمنون
ببعضها ، ويفسحون للخرافة المجال فى العلاقات الجنسية كما أفسحوا
لها فى شئونهم الاجتماعية الأخرى • يروى سوفوكل أن بلاد
تيان أصيبت بالجذب والطاعون تحت حكم أوديب الملك الذى قتل
عفوا أباه وتزوج أمه • فأصبحت القرى والحقول قفراء ، وأضحى
كثير من المدن خراباً يباباً • وأعلن وحى (دلف) أن لا سبيل
لرفع هذه الطامة ورد الحياة الى هذه الأرض الموات الا بطرد

Drapper, Description de l'Afrique, p. 326.

المجسّم (١) • وفى شرائع بنى اسرائيل ما يؤذن بأن ارتكاب الفحشاء يغير نظام الطبيعة ، ويبدل سنة الله فى خلقه • يقول ايوب : « الزنى جريمة شنعاء ، وخطيئة تستوجب قصاصاً لا مفر منه ، ناراً تأكل الشحم واللحم وتقضى على الحاصلات كلها » (٢) • وفى القرن الثالث الميلادى لم تؤت الحقوق الارلندية أكلها ، فيما يزعمون ، لأن أحد الملوك تزوج بأخته (٣) • وما لنا نذهب بعيداً وكثير منا يعتقد أن مرور الزانى بحقل أو وقوفه فى بيدر يؤذى ثمره ، وينقص غلته ويذهب ببركته •

أما أخطار الزنى المباشرة وأثره السيئ فى مرتكبيه أنفسهم ، فيكاد يسلم بها فى مختلف المجتمعات الانسانية • وكثيراً ما علل فقر الرجل وفشله فى صناعته أو زراعته بفجوره وفسقه • وإذا أصاب المرء أمر أو حل به حادث ، ظن الناس أن فى هذا انتقاماً منه لجرم اقترفه أو عرض انتهكه • والأمثلة فى هذا الباب كثيرة سواء لدى القبائل الهمجية أم فى الأمم المتمدينة ، وسنكتفى بعرض بعضها • فبدو روديسيا يلعنون كل امرأة تموت أثناء وضعها ، ويتهمونها بالفجور والفسق وقتل روح بريئة لاثم لها • وتزعم طائفة من سكان أفريقيا الشرقية أن الطفل الذى يعدو على زوج أبيه يصاب بعاهة دائمة • وتقول طائفة أخرى ان المرأة تموت ان

Sophocle, *Aedipe-Roi*, 22 sq., 95 sq.

(١)

Job, xxxi II sq.

(٢)

Keating, *History of Ireland*, pp. 337 sq.

(٣)

أتى زوجها الفاحشة أثناء حملها ، وإذا لمس أب ابنه الصغير صبيحة ارتكابه المنكر مرض ولده على الأثر • وحدث مرة أن مات ثلاثة اخوة فى فترة قصيرة فاتهمت أمهم بالزنى مع رحم محرم • ويعتقد كثير من القبائل الهمجية أن خيانة الزوجة سبب محقق لفشل الزوج فى صيده ورحلاته وحروبه ، وربما أدى ذلك الى موته • لهذا اعتاد كثير من الهنود ، ان خرجوا الى الحرب ، أن يجمعوا نساءهم فى صعيد واحد كى ترقب احداهن الأخرى •

فواضح اذن أن الزنى وما اتصل به ، فى نظر كثير من الشعوب البائدة والحاضرة ، خطر يهدد الفرد والأسرة والمجتمع - وليس شره مقصوراً على مرتكبيه وحدهم ، بل يتعداهم الى القبيلة جميعها والشعب بأسره ، هو جناية عامة وجريمة شعبية تصيب الأمة فى أموالها وأرواحها • لذلك قسا الناس فى محاربته وأنزلوا بالزناة أشد العذاب • وإذا صح أن نقيس الجريمة بما قدر لها من قصاص ، استطعنا أن نقول ان الزنى من أشنع الجرائم التى عرفها الانسان ، ان لم يكن أشنعها • وهذه القسوة الزائدة فى مطاردة الزنى والزناة سهلة التعليل ، فان المسألة مسألة حياة وموت ، مسألة دفاع عن مجتمع مهدد فى أعز شئ لديه ، فهو مدفوع بطبيعته الى أن يحارب من يحاول الاعتداء عليه •

ومن هنا كانت العقوبات الصارمة التى أنزلتها الأمم والشرائع المختلفة بكل من استباح عرضاً أوجنى على عفاف امرأة • فقوانين

(ماني) تقضى بأن ترسل على الزانية كلاب تنهشها جهرة تحت سمع الجمهور وبصره ، وعلى الزاني بأن يوضع فوق حديدة محمأة يقلى بها قلياً (١) . وتعاقب قوانين حامورابي الزناة بالشنق والاغراق (٢) ، وقد كان بنو اسرائيل يحكمون على الزاني غير المحصن بالرجم ، وعلى المحصن بالقتل (٣) . ولا تزال بعض القبائل الهمجية تطبق هذه العقوبات على الزناة في غير ما شفقة . ففي افريقيا الوسطى يجلد الزاني وتهاجم حقوله ومنازله ويسلب ماله . واذا تبين أحد الأحباش أن أخته أو ابنته ارتكبت الفاحشة قتلها جهرة وقتل عشيقها معها . ولدى الهوتيتوت قانون مشهور يحكم على الزناة بالقتل ضرباً بعصا غليظة . وقد اعتاد سكان الهند الشرقية أن يرموا الزناة في عرض النهر بعد أن يثقلوهم بالحجارة ، فاذا استطاع أحدهم النجاة عفى عنه ، وفي سومطرة يوأد الزاني وبقيراً حياً .

نرى بعد الذي تقدم أن الخرافة صورت الذنى والفسق بصورة شنعاء لدى كثير من الشعوب قديمها وحديثها ، وأبرزتهما في مظهر عاملين خطرين من عوامل القضاء على الفرد والأسرة والمجتمع ، وبذا في سبيله عقبات كثيرة تحول دون وقوعه ، وهذا هو السر في أن القبائل الهمجية تباعد بين الأقارب الأقربين ، في حين أنها لا تجده

Laws of Manu, VIII, 371 sq.

(١)

Code of Hammurabi, parag. 129, 157.

(٢)

Deutéro, XXII, 22.

(٣)

غضاضة في أن يختلط الأجانب بعضهم ببعض • فجماعة البتو في
افريقيا الوسطى لا يسمحون مطلقاً للرجل بأن يتناول طعام العشاء
مع حماته ، ولا للمرأة بأن تتعشى مع حميها منفردين • ومن الجرم
أن يرى رجل حماته تآكل ، وعليه أن يكفر عن هذا بمختلف
القرايين ، وليس له أن ينعم النظر فيها ، وإذا خاطبها وجب عليه
أن يطاءىء رأسه ويفض من طرفه • وان صادفها على غرة أفسح
لها الطريق ، وسارع الى الغابة مختفياً كي لا تراه ولا يراها تماماً •
وأغرب من هذا أن أهل سومطرة لا يسمحون للرجل أن يأكل مع
صهره عارى الوجه ، وإذا رأى صهره فمه مفتوحاً أحس بخجل
عظيم ، وتوارى في الغابات المجاورة • فهذه العادات والتقاليد الغريبة
يفسرها شيء واحد ، وهو أن هذه القبائل تحول دون أى اختلاط
يكون وراءه معصية الأقارب الأقربين •

نرى بعد الذى تقدم أن الخرافة صورت الزنى والفسق
بصورة شنعاء لدى كثير من الشعوب قديمها وحديثها ، وأبرزتهما
في مظهر عاملين خطرين من عوامل القضاء على الفرد والأسرة
والمجتمع ، وبذا استطاعت الى حد كبير محاربتهما والقضاء عليهما -
وإذا كان المجتمع ينظر بعين السخط والمقت الى كل اختلاط جنسى
غير مشروع ، فانه يدفع الأفراد تبعاً الى احترام الزواج والخضوع
لقيوده • وكل رأى أو عقيدة أو تشريع يحارب الاباحية هو فى
الوقت نفسه سلاح قوى لتثيت دعائم الحياة الأسرية •

هـ - الخرافة .. واحترام الحياة الإنسانية

● أسفلنا القول فى بيان أثر الخرافة فى تثبيت دعائم الحكومة ، والملكية الشخصية ، والزواج • وما نحن أولاء نشرح ما غرسته فى النفوس من تقديس للانسان واحترام لحياته - وبذا نكون قد أتممنا سلسلة النظم الاجتماعية التى شاء فريزر أن يبين مقدار تدخل الخرافة فى نشأتها وتكوينها •

بديهى أن معيشة البادية المبنية على حب الانتقام ، والأخذ بالثأر ، وحماية الجار ، والدفاع المستميت عن المال والعرض ، والمملوءة بالأضغان والأحقاد ، أدعى لاراقة الدماء واعتداء المرء على أخيه • فالانسان الأول الذى عاش هذه العيشة المضطربة ما كان ينعم بضمانات كافية لحفظ روحه • فلم يكن له عسس منظم يسهر على حراسته ، ولا قانون واضح يهدد بالعقوبة كل من اعتدى عليه ،

ولا محاكم محترمة تشهر بالجناة وسفاكي الدماء • ولا زلنا نشاهد الى اليوم أن القتل وازهاق الأرواح البريثة ينتشر حيث تسود الفوضى والاضطراب ، وفي الأوساط البدوية والقبائل الهمجية بوجه خاص • بيد أن المجتمع يعالج نفسه بنفسه ، ويعد لكل داء ما يناسبه من دواء • ولئن فات الانسان المتوحش شرطتنا المنظمة ، وجندنا الشاكي السلاح ، فانه لم تقته وسائل أخرى من وسائل الدفاع عن نفسه وحقن دمه • ومن بين هذه الوسائل خرافة الأشباح وأرواح الموتى التي تمثل في صورة شياطين ومردة تتقم ممن اعتدى عليها •

قد لا تكون هناك خرافة سادت العالم سيادة هذه الخرافة • ظهرت مع الانسان منذ نشأته ، ولازمته في مراحل التاريخ المختلفة : تبدو في العصور القديمة والوسطى والأزمنة الحديثة ، بين البدو والهمج ، ولدى الأمم المتعدنية • ويكفى أن نشير الى أن كثيرين منا لا يجرءون على السير ليلاً - بل نهاراً - بجوار دار قتل فيها قتل ، زعماء منهم بأن روحه الثائرة ستفتك بهم • ولعل عادة تغيير المسكن السائدة بيننا على أثر حريق أو وفاة ما ترجع الى هذه الخرافة ، كما هو الشأن لدى بعض القبائل الهمجية • ويقص علينا عامتنا وسكان قرانا أغرب القصص عن المردة الذين لا قوهم في طريقهم ، ودار بينهم ما دار من حوار وتقاش ، والماهر منهم من استطاع أن ينجو من المارد الذي اعترضه بجواب لبق أو حيلة مأكرة ! وحديث

« القرينة » ، والعقاريت ملأ قرانا ومدتنا ، وأصبح أشهر من أن يعرف عنه ، وله طب خاص وقوامون على أمره يتمهدونه بالبخور والدقة ، وما الى ذلك من علاج كله ضلال وبطلان .

ليس بعسير على الباحث أن يثبت أن خرافة الأشباح هذه جئت على الانسانية جنائيات شنعاء ، فبليت بعض الأشخاص بالخوف حتى من ظلهم ، وقضت على آخرين بالجنون والصرع وكثير من المصائب والآفات . وقعدت بكثيرين عن السعى وراء أرزاقهم خشية أن يعدو عليهم شبح من الأشباح أو روح من الأرواح . وفي بعض القبائل المتوحشة لا يستطيع شخص أن يتتفع بمال أبيه وأهله وذويه بعد موتهم ، لأن أرواحهم تتقم منه أشد الانتقام غيرة على هذا الحرم المباح والمال المعتدى عليه ، فكل يعيش ليومه ، ولا يعمل شيئاً لغيره . وعلى هذا كانت فكرة المستقبل التي هي أسس التقدم الصناعي والتجاري والاقتصادي ضائعة لدى هذه القبائل ، وفي ضياع هذه الفكرة ما يتنافى وتكوين الثروة والمتاع . وكيف تتكون الثروة عند قوم كل همهم من الدنيا عشرات السنين يعيشونها ، فإذا ماتوا انقرضت أمتعتهم معهم وبددت أموالهم؟ يقول أحد كبار الرحالة : « انه ليس لدى البتاجون (من سكان أمريكا الجنوبية) أى قانون ولا أية عقوبة ضد المجرمين . كل يعيش على حسب هواه ، والسارق الماهر هو الجدير بالتقدير . وليس هناك ما يمنعهم من السرقة وإقامة الأبنية الثابتة الا العقيدة السائدة بأنه

إذا مات أحدهم وجب أن تبدد أملاكه • فكل بتاجوني حصل على ثروة طوال حياته بالسرقة أو الصيد أو التعامل مع القبائل المجاورة لا يفيد ورثته منها فى شيء ، ذلك لان كل ما ادخره يبلى معه ، وعلى أبنائه أن يكونوا ثروتهم بمجهودهم الخاص ••• وقوم هذه معتقداتهم وتقاليدهم يقتنعون بحاجاتهم الماجلة ولا يتعلقون برغبة حقيقية ، ولا يصوبون نحو غاية بعيدة ، وهذا سر كسلهم وتواكلهم ورضاهم بالقليل الذى يتنافى مع التقدم والحضارة •

وعلام التعلق بالمستقبل الذى لا يرجى منه خير أو شر ؟ الحاضر هو كل شيء فى أعينهم ، والمنفعة الذاتية مبدؤهم ، فالابن لا يتعهد قطيع أبيه لعلمه أنه لا يعود عليه بطائل ، وانما يكد ويكدح وحده ليحصل على ثروة شخصية (١) ، فخراقة الأشباح والعفاريت والمردة سبب من أسباب الضعف السياسى والاقتصادى لدى بعض الشعوب الناشئة والجاهلة •

غير أن هذه الخرافة ليست شراً كليها ، بل كانت عاملاً من عوامل الخير والدفاع عن الانسان فى المجتمعات التى سادت فيها ، فالخوف من الأشباح وعدوانها والأرواح وانتقامها ساعد على حقن دماء كثيرة واحترام الحياة الانسانية • وذلك أن طائفة من الشعوب تعتقد أن أرواح الموتى والقتلى ذات نفوذ عظيم وقوة هائلة تستطيع

Alcide d'Orbigny. Voyage dans l'Amérique Méridionale, II, (١)
p. 99 sq.

بها أن تعكر على الأحياء صفوهم وتعترضهم في طريقهم وتتقصص
أجسامهم • وأرواح القتلى بوجه خاص منطوية على النار ممن
اعتدى عليها في شخصه أو في أهله وعشيرته • لهذا يضطر الأفراد
والجماعات لترضيتهما بالهدايا والقرايين ، فيذبحون المعز والضأن
والديكة والخنازير التي يغسل القاتل بدمها أقذار خطيئته • وأحياناً
يحاربون هذه الأرواح ويطاردونها بمختلف الوسائل ، ويهجرون
القرى والمساكن من جرائها • وكم من قرية كانت أهلة بالسكان
صباحاً ، ثم قتل فيها قتيل ظهراً ، فاضحت في المساء خراباً ياباً ! وقد
يمثل بالمقتول أشنع تمثيل لتبقى روحه كامنة في جسمه وعاجزة
عن الثأر له •

فلاغريق الأول كانوا يعتقدون أن روح القتيل تتأجج غيظاً
ممن اعتدى عليها وتتابعه في حقله ومسكنه ، ولا ينجيه منها إلا فراره
خارج الديار عاماً كاملاً ، يرجي فيه أن تهدأ هذه الروح من ثورتها •
وإذا عاد إلى وطنه سارع إلى تقديم الضحايا والقرايين تكفيراً عن
إثمه • وقاتل هذا شأنه يعد شراً يتقى وخطراً يخشاه المجتمع ، لا
يحيط به من أرواح نائرة قد تؤذى كل من جام حوله ، فكان
طبيعياً أن تحكم القبيلة على القاتل بمفارقة البلاد الزمن اللازم
لتكفير خطيئته وارضاء الروح التي جنى عليها (١) • والصينيون
كانوا ولا يزالون يؤمنون ببقاء الأرواح وقدرتها على مكافأة المحسنين

Platon, Lois, IX, 8 ; Aristote, Constitutions d'Athènes, 57. (١)

والانتقام من المسيئين ، فهي تتدخل من غير انقطاع فى عالم الأحياء ،
وتصرف فيه تمام التصرف . نعم ان هناك فرقاً بين الأشخاص
والأرواح ، بين الأحياء والأموات ، بيد أن هذا الفرق طفيف
والمسافة بين هذه الأطراف قصيرة للغاية . وما الديانة الصينية
الا مجموعة أفكار تدور حول الأرواح وما يتصل بها . وقوم
يذعنون للأرواح هذا الأذعان لا يجرون على الاعتداء عليها
ويقصدون الحياة الانسانية تمام التقديس (١) . ويعتقد سكان أفريقيا
الوسطى أن القاتل اذا قاسم قوماً فى طعامهم أو بات فى كوخهم
أحل بهم غضب الله ، وربما كان سبباً فى هلاكهم ، اللهم الا ان
تداركهم القسس والكهنة بأدعيتهم وتضرعاتهم . ويزعم بعض
القبائل الهندية أن الرجل اذا قتل عدوه لا يسلم من شر روحه ،
الا ان أراق دم خنزير أو جدى صغير . ومع أن الباتو يعدون الفوز
فى المعارك الحربية مفخرة عظيمة وشرفاً لا يعدله شرف ، فانهم
يخشون أن تصل بهم أرواح القتلى الى الجنون والصرع . ولدرء
هذا الخطر يبقى المحارب الظافر فى العاصمة بضعة أيام لابساً خرقاً
بالية أكلاً فى أوان وبملاعق خاصة ، وحرام عليه أن يشرب الماء
وأن يقرب النساء وأن يتناول أى طعام دافئ . واذا قتل أحد سكان
الكنجو قتيلاً حمل على رأسه بعض أرياش البيغاء وغطى جبهته بلون
أحمر ، وكأنما يريد بذلك أن يستتر عن أعين الروح التى تطارده .

(١)

H. Groot, The religious system of China, IV, p.p. 560 - 564 .

وفى غانا الجديدة تسارع القبيلة المحاربة بعد انجازها هجوماً
أو معركة ما بالعودة الى مسكنها أو الى قرية محالفة قبل أن يدخل
الليل الذى تهيج فيه الأرواح وتتشبث بالقتلة والمحاربين . وفى
مقدور الروح أن تعرف من اعتدى عليها بما لصق بجسمه من دم
القتيل أو أى أثر من آثاره . لذلك يطهر المحارب جسمه وحرته
بعد أن يتم مهمته ، وإذا وصل الى قريته حيل بينه وبين أهله وذويه
وبقى منعزلاً فترة من الزمن ، وفى اليوم الثالث من وصوله يحتفل
به أصدقاؤه احتفالاً مناسباً ، وفى اليوم الرابع يلبس أجمل ثيابه
وعدة حربه ويخرج شاكى السلاح مخترقاً شوارع القرية ، لعله
يرمى بهذا الى استرداد قوته وشجاعته . وإذا شكأ أحد أبناء القرية
ألماً فى معدته ظن أن ذلك راجع الى أنه جلس فى مكان شغله
محارب من قبل ، وإذا أصيب بأذى فى أسنانه عزا هذا الى أنه أكل
فاكهة لمسها محارب (١) .

وأرواح الآباء والأقارب القتلى بوجه خاص شديدة الهول
وعظيمة الخطر ، لأنها تجد وسائل كثيرة للتأثر لنفسها وهى أعرف
بدخائل القاتل من الأرواح الأخرى . وقد يكون فى هذا ما يفسر
فسوة الجمهور الى اليوم على قاتل أبيه أو أمه أو أخيه . والقوانين
الجنائية نفسها مشربة بهذا المعنى فى مختلف الأمم والشرائع ،
ولأبناء القرية الواحدة من الجلال والحرمة ما للأهل والأقارب ،

Guise, On the tribes inhabiting... New Guinea, Journal of
the Anthropological Institute, XXVIII, p. 213 sq.

(١)

فلئن استساغ همجي ازهاق روح أجنبية لا يستطيع أن يخفى
ذعره من اعتدائه على روح جاره ومواطنه - فسكان الكونجو مثلاً
لا يرون غضاضة عليهم في العدوان على القرى المجاورة ، في حين
أن عدوانهم على أبناء قبيلتهم وقريتهم يملؤهم خوفاً ورعباً ، ولا يتردد
القاتل في أن يلبس السواد على من قتله ويحزن عليه حزناً شديداً ،
كأنه أحد أقاربه أو أصدقائه ، ولا يشرب ولا يأكل ، ويبكى بكاء
مرأ (١) .

وليس خطر الأرواح والأشباح بمقصود على الأفراد وحدهم ،
بل يتعداهم إلى المجتمع بأسره ، لأن الأرواح الثائرة ربما تعدو
على من صادفها دون أن تميز الجاني من غيره . لذلك يضطر المجتمع
إلى تهديته ثورة هذه الأرواح بشتى الوسائل أو إلى محاربتها والفرد
منها . ومن الأمثلة على ذلك أن أهل برمايا يزعمون أن أرواح
القتلى لا تصعد إلى عالم السعادة ولا تنزل إلى عالم الشقاء ، وإنما
تبقى دائماً حائرة في الأرض تفرع من تلقى . ولترضية هذه الأرواح
تقدم لها في الغابات المجاورة قرابين من الأرض مصحوبة بالأدعية
الآتية : « أرواح من سقطوا من شجرة ، أو من ماتوا جوعاً وعطشاً ،
أو من أكلهم النمر والثعبان ، أو من عدا عليهم الإنسان ، أو من
أهلكهم الطاعون والجرب ، لا تسيئوا معاملتنا ، ولا تؤذونا ولا تشوروا

علينا ، امكثوا هنا في هذه الغاية حيث الأرز اللازم لطعامكم (١) ،
وقد لا يقف المجتمع عند القرابين والهدايا للتكفير عن خطيئة القتل
وتهدئة الأرواح المضطربة ، بل يعمل على مطاردة هذه الأرواح
بطرق أخرى . فهنود أمريكا الشمالية اذا عادوا من معركة صاحوا
صیحات عالية ، وأحدثوا جلبة وضوضاء يراد بها منع الأرواح من أن
تدخل قراهم ، ومن الغريب أنا نجد نفس هذه التقاليد لدى سكان
غانا الجديدة الهولندية والألمانية ، وفي استراليا . ويقطع جماعة
الأسكيمو المقيمون في مضيق بيرنج عضلات ذراع القتل وجنبه
ليحول ذلك دون سيره ان عادت روحه الى جسمه طلباً للثأر . وفي
أفريقيا الجنوبية يهشم العمود الفقري تهشيماً منعا للقتيل من الحركة ،
وتملأ طائفة أخرى عين القتل بالفلفل كي تفضل روحه السيل .

فخرافة الأرواح والأشباح ملأت الناس أفراداً وجماعات
ذعراً وهولاً ، ودفعتهم الى احترام الحياة الانسانية وتقديسها . وما
القوانين الجنائية المنظمة ، والمحاكم القائمة بين الناس بالعدل
والانصاف الا أثر صالح من آثار هذه الخرافة . خشى الفرد القاتل
الأرواح وعدوانها ، فلم يسرف في القتل حباً لذاته وتعلقاً بشخصه ،
ورأت الجماعة في هذه الأرواح خطراً يهدد كيانها ، فأنزلت بالقتلة
صارم العقاب ، وسنت ما سنت من حدود تردع الجناة وسفاكي

Bringand, Les Karins de la Birmanie, p. 208.

(١)

الدماء ، وبذا أضحت الحياة الانسانية محفوظة بعاملين : داخلي وخارجي ، فردي وجمعي ، ومحمية بسلاح الأخلاق والقانون •

ويجهد الفقهاء والمشرعون أنفسهم اليوم في مناقشة النظرية القائلة بأن الحدود جواهر أو زواجر • ويختلف علماء القانون الجنائي في أثر العقوبة : فطائفة تقول ان الغرض منها اصلاح المجرم ، وأخرى ترى فيها القصاص الملائم للمجنى عليه ، وثالثة تعدها ترضية لازمة لعاطفة الجمهور التائرة والمعتدى عليها • وما هذه الآراء المتباينة والنظريات المختلفة الا منطق مذهب ندخله في تقاليد القبائل الهمجية ، وتعليل منمق نصبح به خرافات الشعوب الأولى • وهكذا تسير الانسانية من الخيال الى الحقيقة ، ومن بحر الخرافة العميق الى صخور العقل الثابتة ، ومن الحارق للعادة الى الطبيعي ، ومن المسلم به الى المنطقي •

٦- خاتمة

● تخير فريزر أربعة من النظم الاجتماعية لبيان ما للخرافة من أثر فى نشأتها وتكوينها • وهى : الحكومة ، والملكية الفردية ، والزواج ، واحترام الحياة الانسانية • فأثبت فى وضوح أن الخرافة ساعدت على تأييد الحكومة وبسط نفوذها ، وكانت عاملاً قوياً من عوامل الأمن والنظام • وثبتت كذلك دعائم الملكية الشخصية وصيرتها مقدسة بحيث أصبحت فى مأمن من السلب والعدوان ، واستطاع أصحابها أن يتفغفغوا بها تمام الانتفاع • وحاربت الزنى والزناة ، فدعت الناس الى الزواج وحيثهم فى الحياة الأسرية • ثم صورت الخرافة أخيراً الموتى والقتلى فى صورة أشباح عظيمة الهول وأرواح تتقم ممن اعتدى عليها ، فكان فى هذا ما صرف الناس عن سفك الدماء ودفعهم الى احترام الحياة الانسانية • وهذه النظم الأربعة هى عماد البناء الاجتماعى بأسره ، اذا اضطرب واحد منها اضطرب له المجتمع كله • فكان الخرافة لم تؤثر فى بعض النظم الاجتماعية فحسب ، بل اثرت فى عناصر الحضارة والتقدم على اختلافها • هى شر جاء

من طريقه خير كثير ، وخطأ في ذاتها الا أنها هدت الناس الى صواب عظيم . وليس يعنى المجتمع أن يكون مدفوعا الى الخير ببواعث خيرة ، بقدر ما يعنيه أن يصل الى هذا الخير من أى طريق كان وكيفما كانت الدوافع . والأفراد أنفسهم لا يخرجون عن هذا القانون ولا يتعدون هذا النظام ، لأنه ما دامت أعمالنا طيبة ، فليس يعنى الغير كثيراً أن تكون نوايانا صالحة . ولئن ملأت الخرافة أدمغة الناس بخزعبلات لا حصر لها وقادتهم الى أخطر الويلات ، فمن الظلم أن ننسى أيادها في الترفيه عن الانسانية والدفاع عن المجتمع . وكفاها احساناً أنها هيأت للمعجزة ، والضعفاء ، والجهلة ، وناقصى العقول وسيلة من وسائل العمل الصالح وسبكت بهم سبل الخير . فهي كالعود قد ينقذ غريقاً ، أو كالقنار الضئيل الذى يهدى كثيراً من المارة وعابري السيل ، وان لم يتجاوز ضوءه ظله .

تابعنا فريزر في الفصول السابقة ، وسرنا وراءه خطوة خطوة رجاء أن نعرض صورة كاملة من آرائه وأبحاثه . ولعل القارئ قد تبين في هذه الصورة غزارة مادة العالم الانجليزى وسعة اطلاعه وتمكنه من موضوعه . فهو لا يكتفى بأن يدرس ظاهرة من الظواهر الاجتماعية لدى قبيلة أو شعب أو طائفة ، وانما يستقرى الشعوب ويتتبع المجتمعات على اختلافها : فمن زنج افريقيا الى هنود أمريكا ، ومن متوحشى استراليا الى سكان الهند والصين ، ومن القبائل الهمجية الى الأمم المتحضرة ، ومن العصور القديمة الى التاريخ

المتوسط والحديث ، تشهد أمثله ، فوق غزارتها ، وحسن اختيارها ،
بدقة الملاحظة والتعمق في البحث . هذا الى خيال رائع ، وأسلوب
جذاب ، وأحكام متواضعة لا زهو فيها ولا ادعاء ، ولا مبالغة
ولا تهويل ، قد أملت لها دراسة هادئة ، واستبطنتها عقلية متزنة .
ويكفي للبرهنة على ذلك أن نسرده الفقرة التالية التي ختم بها فريزر
بحثه اذ يقول : « هاكم ، سيداتي وسادتي ، دفاعي عن الخرافة
الذي قد يعرض تخفيفاً عن هذا المتهم الساقط حين يقف بين يدي
القضاة ، ومع هذا سيحكم عليه بالاعدام لا محالة ؟ غير أن هذا
الحكم لن ينفذ في جيلنا الحاضر ، وسيبقى موقوف التنفيذ الى أجل
بعيد . وما أنا الا محام - لخصم - يتقدم اليكم الليلة . وقد كانت
محكمة أثينا العليا لا تقضي في الجنايات الا ليلاً ، لهذا تخيرت الليل
للدفاع عن سلطان الظلام . والآن ، ونحن في ساعة متأخرة ،
يجدر بي أن أختفي مع موكلي الأشأم قبل أن يصبح الديك ، ويبدو
ضوء الفجر الرمادي في الأفق (١) ، »

وفي دراسة فريزر للخرافة ناحية أخرى جديرة بالتقدير ،
ذلك أنه أخذ على عاتقه نصرة قضية يتبادر الى الذهن بطلانها .
يكاد يجمع الناس على أن الخرافة مبعث شر ومشارقة ؛ ويأبى
فريزر الا أن يخرج على هذا الاجماع معلناً أن في باطن هذا الشر

Frazer, L'avocat du diable, pp. 294-95.

(١)

خيراً عظيماً وأن الخرافة أساس النظم الاجتماعية الهامة • وقد نجح
نجاحاً كبيراً في إثبات دعواه والبرهنة على ما كان يرمى إليه • بيد
أنه لا يفوتنا أن نلاحظ أن ما يسميه فريزر خرافة هو في رأى
معتقيه دين وعقيدة • فالهمجي يخضع للملوك والحكام خضوع
الموقن بسلطانهم الخارق للعادة وهيئتهم الصادرة عن السماء ، ويؤمن
بأن مال سيده ورئيسه مقدس فلا يمسّه بسوء ، ويعتقد أن الزنى
مجلبة للصواعق والجلب والقحط فلا يقربه ، ويخشى الأرواح
والأشباح خشية الواصل من وجودها فلا يقتل نفساً ولا يسفك دماً •
ولو خالجه الشك يوماً في هذه المعتقدات ما انقاد لها ، ولو جال
بخطره أنها تمت الى الخرافة بصلة لنبذها نبذ النواة • نعم ان من
الديانات ما هو حق ومنها ما هو باطل ؛ ولكن الفكرة ، صواباً كانت
أم خطأ ، متى اكتست بكساء الدين أضحت قوة هائلة وأثرت في
المجتمع تأثيراً نافعاً • ولو لم يكن للأديان الا هذا النفوذ في قيادة
الشعوب والتأثير في الجماهير لكفى في نصرتها والاستمساك بها •

ونستطيع أن نأخذ على فريزر - فوق هذا - عنايته بالأمثلة
وتعلقه بالحوادث الجزئية أكثر من بحثه عن القواعد الشاملة
والقوانين العامة • وهذا نقد يصدق على مدرسة الاجتماع الانجليزية
الحديثة بأسرها التي قامت أعمالها أولاً وبالذات على الرحلة والمشاهدة ،
دون أن تعير النظريات والضوابط اهتماماً كبيراً ، وقد جاراها
فريزر في هذا التيار • انظر أى كتاب من كتب سبنسر أو وسترموك

أو تيلور الاجتماعية مثلاً تجد أنك تثقل من مشاهدة الى مشاهدة ومن مثال الى آخر ، وقل أن تظهر بقضية عامة أو أصل ثابت . نحن لا نكر أن هذه الطريقة أفادت علم الاجتماع مادة غزيرة وثروة طائلة ، إلا أن هذه المادة لم تهياً بعد للتغذية ، وهذه الثروة لما تستثمر . هي مادة أولية « خام » ، ان صح هذا التعبير ، في حاجة الى من يستخلص منها روحها وما حوت من أسرار . وقد فطن علماء الاجتماع الفرنسيون - وهم أبعد الناس عن السفر وأرغبهم عن الرحلة - الى هذا النقص فكمّلوه ، واستغلوا التجارب والملاحظات الانجليزية استغلالاً حسناً ، وصاغوا المعلومات الاجتماعية في القوالب العلمية الحقة . فاذا كان علم الاجتماع مديناً لرحالة الانجليز والأمريكان بما فيه من مشاهدات جزئية وحوادث واقعية ، فإن الفضل في كثير من نظرياته وقوانينه يرجع الى المدارس الفرنسية .

ومهما يكن من أمر فهناك نقطتان هامتان نخرج بهما من أبحاثنا السابقة في الخرافة ، أولاهما خاصة بمصر والشرق في جملته ، وتتلخص في أنه يسود هذه الديار قدر وفير من الخرافات أشرفنا اليها سلفاً . فالخرافة متوغلة في كثير من معتقداتنا وعباداتنا ، في عاداتنا وتقاليدها ، في آرائنا وأفكارنا . وليس معنى هذا أن أوروبا خالية من أية خرافة ؛ كلا فللغرب خرافات كما للشرق ، والمجتمعات على اختلافها لا تستطيع أن تتخلى عن مجموعة من

الخرافات ترى فيها غذاء ليوها وأحلامها • ولكن مما لا شك فيه أن الخرافة وجدت بين ظهرانينا مرتعاً خصيباً فنت وترعرعت • وما أجدرنا أن ندرس خرافاتنا لنعرف أصلها ونشأتها وصلتها بالخرافات العالمية الأخرى ؟ وبذا نستطيع معالجتها أو مطاردتها والتخلص منها • فخرافة « الزار » مثلاً ظاهرة اجتماعية تتطلب دراسة تاريخية مقارنة فيها كثير من بواعث السرور ووسائل التشويق • وما تخيرنا الخرافة بين الأبحاث الاجتماعية الكثيرة إلا لثقت الأنظار إلى هذه الأرض الخصبة التي لم تستكشف ، وإلى هذا العمل الذي لم يبدأ فيه بعد •

وقد لاحظنا من قبل اجماع بعض القبائل على اعتناق خرافة ما ؛ وفي هذا ما يؤذن أن للإنسانية ، وإن تنوعت بتنوع البيئة والوسط ، تراثاً عاماً يأخذه الحلف عن السلف ؛ وأن الإنسان المتحضر ليس إلا صورة مهذبة للإنسان المتوحش • نحن في كثير من أرائنا وعاداتنا وتقاليدها عالة على من كان قبلنا ، بل تكاد تكون شخصيتنا ونظام تفكيرنا من صنع القرون الغابرة • فلندرس إذن النظم الاجتماعية على ضوء التاريخ إن كنا نريد فهمها على وجهها الصحيح ، لاسيما ونحن مخدوعون غالباً بما ألفناه • فكثيراً ما يلبس الشيء في أعيننا لباس العقل والمنطق في حين أنه يعتمد على أساس خرافي وأصل ضعيف • وكم من عمل عادي فردي أو جمعي نقوم به اليوم دون أن نعيه أية أهمية في حين أنه كان بالأمر ذا

صلة بعقيدة خاصة أو عبادة محترمة • وقد تنبه علماء الاجتماع
المحدثون الى هذا ، فشرحوا لنا أموراً ما كنا نفكر في سرها وتعليلها •
وعلى الجملة فالإنسانية أشبه ما تكون بشجرة ممتدة الأغصان مترامية
الأطراف مرت عليها عصور طويلة وأجيال كثيرة ، ولا يمكن
فهم طبيعتها والمؤثرات في ثمرتها ، الا ان بدأنا بجذورها الأولى ،
وعرفنا كيف نمت وتكونت •

الفهرس

الموضوع	صفحة
* ايفساح	٣
* فى الاخلاق	٥
١ - الضمير	٧
٢ - الوحدة	١٨
٣ - حرارة الايمان	٢٤
٤ - العقيدة	٢٩
٥ - الخلود	٣٤
٦ - الحق والعزة	٤٣
* فى الاجتماع	٥٩
١ - الخرافة	٦١
٢ - فريزر ودروسة الخرافة	٧٢
٣ - الخرافة والملكية الخاصة	٨١
٤ - الخرافة والزواج	٨٧
٥ - الخرافة واحترام الحياة الانسانية	٩٥
٦ - خاتمة	١٠٥

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٧٤/٣٣٨٦

طابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

المنف ٢٥ قريشاً